

الرسالة

مجلة كبرى تهتم بالعلوم والفنون

ARRISSALAH
Revue Hebdomadaire Littéraire
Scientifique et Artistique

صاحب المجلة ومديرها
ورئيس تحريرها المستول
احمد حسن الزيات

الوزارة

دار الرسالة بشارع المبدولى رقم ٣٤
هايدن - القاهرة
تليفون رقم ٤٢٣٩٠

بدل الاشتراك عن سنة

٦٠ في مصر والسودان
٨٠ في الأقطار العربية
١٠٠ في سائر الممالك الأخرى
١٢٠ في العراق بالبريد السريع
١ عن العدد الواحد
الاعوانات
يتفق عليها مع الإدارة

المسدد ٣٢١ « القاهرة في يوم الاثنين ١٣ رجب سنة ١٣٥٨ - الموافق ٢٨ أغسطس سنة ١٩٣٩ » السنة الخامسة

ما رأيها؟

للأستاذ عباس محمود العقاد

نعم ما رأيها، والضمير إلى الفتاة المصرية؟
ما رأيها في تعدد الزوجات وفي أن تكون شريكة لفتاتين
أو ثلاث فتيات في زوج واحد؟
إنني أبدأ فأثير نخوتها فأقول: إنها أعجز من أن تمثل دور
الضرة، لأنها لا تفقه من كيد النساء وماخذ الرجال ما كانت
تفقه جدتها التي كانت تزود للضر بسلاحه، وتصلح للضر
بمقدار صلاحه
نعم أمتي فاشهد لها فأقول: إنها أكرم على نفسها وأعرف
بالأوضاع النفسية بين المرء وزوجه من أن تقبل زواجا تنقطع فيه
الآصرة النفسية وتهبط فيه الكرامة
نعم أعقب على هذا وذاك قائلا: إنني ما نويت في هذا المقال
أن أحكم معها إلى حكم الدين، فقد عرفنا أن الإسلام يجيز
تعدد الزوجات ولكنه لا يوجب، بل يكاد أن يمنعه بحضه على المدل
واستكثاره أن يعدل الرجل بين امرأتين ولو حرص عليه
إنما أحكم معها إلى آراء الساسة المحدثين والقادة المعاصرين،
فربما كان من العبرة أن نعلم أن هؤلاء القادة لم يجدوا أنفسهم
قط في حالة كالتى كانت عليها الأمة العربية صدر الإسلام إلا خطر

صفحة	الموضوع
١٦٧١	ما رأيها؟ ... : الأستاذ عباس محمود العقاد
١٦٧٣	كتابات مستقبل الثقافة في مصر ... : الأستاذ سامح المصري بك
١٦٧٦	جناية أحمد أمين على الأدب العربي ... : الدكتور زكي مبارك
١٦٨١	حول نعيم الحنة ... : الدكتور محمود على قراة
١٦٨٥	خليل مردم بك وكتابه في الشاعر الفرزدق ... : الأستاذ جليل ...
١٦٨٩	كتاب الأغاني لأبي النسر الاسكندراني ... : الأستاذ عبد الحفيظ النشار
١٦٩٢	المجرب والاختيار في كتاب القصول والنبايات ... : الأديب السيد محمد الزاوي
١٦٩٦	سأخبر بالانذار بمدك [قصيدة] الأمرام والشامي ... : الأستاذ محمد حسن إسماعيل
١٦٩٧	الطائر والشمس ... : الأستاذ خليل شيبوب
١٦٩٨	الزمامة فن ... : الأستاذ منير أحمد فهمي
١٧٠١	حول الفن المنط ... : الأستاذ كامل النحاس
١٧٠٤	الشقيقان: الدكتورون والبوزجون أو السالب والسوجب ... : الدكتور محمد محمود غالي
١٧٠٧	لو كنت يهوديا ... : من مقال « لها ما غادى »
١٧٠٨	ولايات متحدة عالية ... : من مقال للركيز أوف لوتيان
١٧١٠	الله وشقاء الإنسان ... : من « ساينس أوف ثوت »
١٧١٠	تاريخ الأمم والبلدان الإسلامية أهداف الفتوة العراقية ... : الدكتور بصر فارس
١٧١١	مدايات النشار ... : الدكتور أحمد زكي أبوشادي
١٧١١	في القصول والنبايات ... : الأستاذ جليل ...
١٧١٣	مصارحة وتصحيح ... : الأستاذ محمد أحمد الصراوي
١٧١٣	فتوى الزهر في أسباب الرق وأحكامه ... : ...
١٧١٤	سمو وسعاد ومعاوية بن أبي سفيان : الأستاذ عبد الحفيظ المصري
١٧١٥	الشور على آيات من الشر وقطعة غزلية في آثار اليوم ...
١٧١٥	كتاب الجماهير ... : ...
١٧١٦	على منهج الأغاني ... : الأديب على محمد حسن
١٧١٦	النهضة المسرحية في مصر ونصيب الفرقة القومية منها ... : (فرهون الصغير) ...
١٧١٨	أخبار سينائية [مسورة] ... : ...

في عصرنا الحاضر إلى غرائزهم الأسيلة ويصدعن بحكمها في خضوع واغتياب عارقات أن هذه النرائز إن هي إلا عطية سماوية يملكن بها السم والأرض ويصبحن بها نماذج للمرأة الألمانية الحديثة .

***

وقبل الفلسفة النازية بقرن كامل من الزمان كان نابليون يحتاج إلى الجنود كما يحتاج إليهم النازيون الآن ، وكان يغري الأمة الفرنسية بالتناسل كما يغري النازيون أمم الجرمان ، وكان يقول مثل ما يقولون اليوم كلما رأى عدد النساء في ازدياد وعدد الرجال في نقصان

فن قوله في هذا الصدد : « إنني صنعت كل ما استطعت لإصلاح حال اللقطاء المساكين الذين يساقون للعار والمهانة ، ولكن المرء لا يستطيع أن يتغلب في هذه الناحية مخافة على نظام الزواج ، وإلا لم تجد أحداً يقدم عليه »

« وقد كان للرجل في الزمن القديم سريات إلى جانب الزوجة فلم يكن أبناء الزنى محترمين يومئذ كاحتقارهم في أيامنا . ومن المضحك ألا يباح للرجل أكثر من زوجة فإذا هو كالأعزب كلما حملت أو مرضت »

« إن الرجل لا يتسرى في العصر الحديث ، ولكنه يخاذن الخليلات وهن خراب لمن كلفة أُنذح من كلفة الزوجات . ولقد درج الفرنسيون على إكبار المرأة وما يبنين لها مساواة الرجال فما كانت بعد إلا آلة لإسراج الذرية ... »

« ويطبق الرجل أن يتزوج كثيرات من النساء ولا يبدو عليه أثر ذلك . أما المرأة ، فإذا اقترنت مرة بعد مرة فلا محالة يدركها الذبول ! »

ويقول نابليون عن المساواة بين الجنسين : « لا مناص من سيادة أحد الجنسين على الآخر ... فقد يختل نظام الأمة إذا اعتزلت المرأة مكانها المطلوب ، وهو مكان الطاعة والخضوع ! »

***

والآن لا أدري . هل أكسبت نابليون وخلفاءه الألمان نصيرات بين الجنس اللطيف ، أو عصفت بمن لهم ينهن من النصيرات ؟ لكن الحرب قادمة ، أو يخشى أن تنفجر هنا وهناك من

لهم تسدد الزوجات وأجازوا ما أجازته القرآن ، بل أوشكوا أن يوجبوه ، وربما كان هذا العلم من دواعي تصحيح النظر إلى أصول الشرائع والأخلاق التي عليها أناس ونساء ما كان لها من بواعث وأسباب

***

أقطاب « النازية » في ألمانيا الحديثة بنمحن بتعدد الزوجات لأنهم يطلبون النسل ويكاثرون بالجنود ويتأهبون لليوم الذي يملأون فيه بطاح أوروبا الشرقية فاتحين ومقيمين

فالأستاذ أرنست برجمان عميد قسم الفلسفة بجامعة ليزنج ينس في كتابه : « روح الأمومة » الزواج المفرد ، ووجب تعدد الزوجات في سبيل بقاء النوع ومنع اقترانه فيقول : « إن الزواج المفرد طوال الحياة يناقض الطبيعة ويضر بالنوع ، فيضمحل حيناً فرمضت الزوجة الواحدة على الرجل . وإنما مثال الدولة الصالحة تلك الدولة التي تكون فيها المرأة بغير عقب وصمة عار . ولن يزال في الأمم عدد من الرجال كاف وقابل لإيلاد جميع الإناث . وما علينا إلا أن ننبد سخافة الزواج المفرد فنعم أن الطبيعة قد جعلت كل خل كافياً لمشر أو لمشرين من البنات اللواتي لم يقتلن في نفوسهن غريزة الأمومة »

والدكتور روزنبرج فيلسوف الذوب ومقرر « نظرياته » ومبادئه يوصي بالرجعة إلى آداب القبيلة الجرمانية في مسائل الزواج ، ويقول إنه لولا تعدد الزوجات لما زحرت الشعوب الجرمانية في القرون الماضية ؟ « ولولا تعدد الزوجات لبطلت مقدمات الثقافة الثرية ، إذ كان عدد النساء في بعض الأزمان يربى كثيراً على عدد الرجال كما يوشك أن يكون الأمر في الزمن الحاضر ... فهل يقضى على هؤلاء النساء أن يذهبن خلال أيام الحياة محرومات حقوقهن الطبيعية مستهدفات للسخرية المزرية التي يلقاها العانسات ؟ وهل يؤذن للمجتمع المتأفق التانع بما هو فيه أن يسلم هؤلاء البائسات لأصاحبه ؟ »

ثم ينادى فيبيع إيجاب الأبناء من غير الزوجات الشرعيات ، تكثيراً للنوع وتميزاً لقوة الأمة الجرمانية !

ورأى المفكرات الألمانيات قريب من رأى المفكرين الألمان في هذا الباب . فإحداهن وهي السيدة « شولتز كلنك » تقول في خطاب لها بين الصحفيات : « إن البنات الألمانيات يرجمن

كتاب مستقبل الثقافة في مصر

الثقافة العامة

وتعليم اللاتينية واليونانية

للأستاذ أبي خلدون ساطع الحصري بك

[تمة]

قد يخطر على بال الإنسان أن يتساءل عند ما يلقي نظرة عامة على هذه الأطوار المتتالية : هل تقف باترى سلسلة هذه التطورات عند الحد الذي وصلت إليه أخيراً؟ أم ستستمر بعد الآن أيضاً؟ هل يجوز لنا أن نقول إن التطور الأخير سيكون خاتمة الأطوار؟ أم يجب علينا أن نتوقع حدوث تطورات أخرى بعد الآن أيضاً؟

أنا لا أرى ثروماً للتنبؤ عن مستقبل هذه التطورات ، لأننى

حيث لا نتوقع قدومها . فإذا يتكون رأى إذا خرجنا من الحرب وعندنا ثمانية ملايين امرأة ، وليس عندنا من الرجال إلا سبعة ملايين أو سبعة ونصف مليون ؟

اليوم يتكفل الماء العفن بمحصد الرجال وتلقيحهم بلقاح : « الأنكستوما والبهارسيا » حيثما انتشر ماء الرى فى إقليم جديد فيصاب الفتيان ولا يصاب الفتيات ، ويضعف الرجال ولا يضعف النساء .

فإذا جاءت الحرب ، فأنمت هذه البداية ، فإذا يبقى من أناة الجنس اللطيف ؟ ومن ترف المتعاليات على الضرامام هذه الضرورة التى لا تحسن الكلام بلغة « الندى » ، ولا تنحنى فى رقة وابتسام كما ينحني رواد الصالون ؟

نسوق النساء إلى الزراعة ؟ نقرهن على العمل ؟ نستبدلن بالرجال فى مشاق الأشغال ؟

على كل حال ذهبت الأناة والترف ، وذهبت مههما مزايا الجنس اللطيف ، ولو كان المشتغلات بتلك المهقات من بنات الكوخ والبيت الوضع ، ولم يكن من بنات الندى والصالون ثم هو حل لمشكلة العمل ، فإن الحل لمشكلة الترع ومشكلة الأسرة ومشكلة الأخلاق ؟

عمل عظيم بين يدي « وزارة الشؤون الاجتماعية » أعانها الله عليه . . . .

هياس محمود العقاد

أعتقد أن ما عرفناه عن التى حدثت إلى الآن كافٍ لتوضيح وحل المسألة التى من أجلها خضنا غمار هذا البحث ... مع هذا أرى من المفيد أن أنقل بعض الكلمات التى قرأتها أخيراً — فى هذا الصدد — فى إحدى المجلات التربوية :

« لقد فرقت بين الإنسانيات القديمة والمجتمعات الحالية هوة خطيرة لا تزال تزداد عمقاً وعرضاً ، يوماً فيوماً ... إن دور الإنسانيات المذكورة قد انتهى ، ولم يعد فى استطاعتها أن تدعى حق البقاء كمنبع للثقافة المصرية ... لأنها لا تعيش الآن إلا عيشة اصطناعية ؟ فقد فقدت كل ما كان لها من قوة وحياة ... »

كذلك أرى من المتع أن أذكر ما كان قاله « لاييه دوسان بيير » فى هذا الصدد :

« سيأتى يوم نفهم فيه : أن حاجتنا (يعنى حاجة الفرنسيين) إلى تعلم اللغة اللاتينية ، أقل من حاجتنا إلى تعلم اللغة المالائيه أو تعلم اللغة العربية ... »

إننى أعتقد أن الحقائق والوقائع التى سردتها آنفاً ، حول مسألة تعليم اللاتينية واليونانية فى الدراسة الثانوية فى أوروبا بوجه عام وفى فرنسا بوجه خاص ، تعين لنا بكل وضوح الموقف الذى يجب أن يقفه مفكرو العرب حيال هذه المسألة بالنسبة إلى معارف البلاد العربية : لا شك فى أن هذا الموقف يجب أن يكون موقف الرفض والإعراض ...

يجب علينا أن نتذكر — فى هذا الصدد — الحقائق التالية على الدوام :

إن تعليم اللاتينية واليونانية فى أوروبا لم يشغل الموقع الذى شغله فى نظم الدراسة بناء على تأملات وملاحظات تربوية ؛ إنما شغل هذا الموقع تحت تأثير عوامل ووقائع تاريخية كلها خارجة عن نطاق الفوائد التربوية ... وأما الفوائد التعليمية والتربوية التى ذكرت فيما بعد لتبرير الحالة الراهنة — بنية إبقاء ما كان على ما دُن — فلا تستطع أن تقاوم المحاكات المنطقية والأبحاث العلمية مدة طويلة ... ولهذا أخذ نطابق هذا التعليم ينقلص من جميع الجهات تقلصاً مستمراً ؛ ولم يعد يمتد الآن إلا على جزء صغير من مساحة الدراسة الثانوية ... كما أن بقاء هذا التعليم فى هذه الساحة الأخيرة أيضاً لا يمكن أن يظل ويرد إلا بقوة الاعتياد والاستمرار من جهة وبرابطة الأدب واللغة من جهة أخرى وأما فكرة اعتبار اللاتينية « واسطة ضرورية لتثقيف

للاقتصاد في أوقات طلابنا وجهودهم لكثرة الأشياء التي يحتاجون إلى تعلمها وزيادة الأوقات التي يحتاجون إليها لأجل هذا التعليم هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب علينا أن نفكر في أمر آخر أهم من ذلك أيضاً : هذا الأمر هو ضرورة الاهتمام بمعالجة النزعة الكلامية المستولية على أفكارنا ... إننا كثيراً ما نهم بالانقراض اهتماماً كبيراً ، وقبلنا نسي لتجديد معانيها تحديد كافيًا ... وكثيراً ما ننخدع بالكلمات الفارغة ، ونترك مجالاً واسعاً لتغلب الكلاميات على مناحي تفكيرنا .. فلا نقال إذا قلنا بأننا مصابون — على الأكثر — بداء الكلاميات ... إن أوروبا أيضاً كانت مبتلاة بمثل هذا الداء ؛ وقد صرف مفكروها ومربوها جهوداً عظيمة لمعالجة هذه النزعات الكلامية ، وتغليب روح التفكير الحقيقي ونزعة البحث العلمي عليها ... ونحن الآن في حاجة شديدة إلى الانتداء بهؤلاء في هذا المضمار . واعتقد أن هذه الحقيقة يجب أن تبقى نصب أعيننا على الدوام عند ما نفكر في وسائل ترقية ثقافتنا ...

إنني أعتبر فكرة إدخال اللاتينية واليونانية في مناهج الدراسة الثانوية من الأفكار الخاطئة والمضرة من هذه الوجهة أيضاً لأنها تؤدي — بطبيعتها — إلى زيادة حصص اللغات في دراستنا زيادة كبيرة ، وذلك يزيدنا استغراقاً في الكلاميات ويبعدنا عن مناحي التفكير الصحيحة ...

ولهذه الأسباب كلها أعارض هذه الفكرة معارضة شديدة هذا ولا أراي في حاجة إلى إيضاح أنني لا أقصد من هذه المعارضة أن أعترض على كل من يود أن يتعلم اليونانية أو اللاتينية بل بمكس ذلك أتمنى أن يظهر بيننا من يولع باليونانية ويتخصص في آدابها ويسعى لترجمة غلاتها ؛ كما أتمنى أن يظهر من يتعلم اللاتينية ومن يتعلم الروسية وحتى من يتعلم اليابانية ، ليتسنى لنا الاستفادة من نتائج تفكير جميع الأمم على اختلاف ثقافتها .. غير أن إبداء التمني لظهور بعض الاختصاصيين من أبناء العرب في الآداب اللاتينية واليونانية نسي واعتبار تعلم هاتين اللغتين من ضرورات الدراسة العالية في الحقوق والتاريخ والجغرافيا نسي آخر ...

فأقول لذلك : إننا إذا أدخلنا اللاتينية واليونانية إلى مدارسنا الثانوية يكون مثلنا كمثل الخياط النسي التي تناقلت قصته بعض الأفلام : بذل الخياط المذكور جهوداً كبيرة في خياطة « بنطلون » لبحار انكليزي شبيهاً « بنطلونه » القديم الذي

النقول « ففى من النظريات التي ثبت خطأها كل الثبوت : إذ قد أصبح من المسلم في علم التربية أنه لا يوجد موضوع مدرسي « مثقف » في حد ذاته كما أنه لا يوجد موضوع مدرسي يحتكر قابلية التثقيف لنفسه ... وأما « التأثير التثقيقي » الذي يحصل من الدروس فلا يتبع الموضح الذي يُدرّس ، وإنما يتبع الطريقة التي يتم بها التدريس ... فعندما نود أن نجعل « الثقافة » هدفنا الأساسي في الدراسة الثانوية يجب علينا أن نعلم حق العلم أن الوصول إلى هذا الهدف ، لا يتم إلا بالبحث عن أوفق « طرق التدريس » لضمان التثقيف والسير على تلك الطرق على الدوام . وأما إضافة لغة أو لغتين من اللغات الميتة إلى مناهج الدراسة ، فلا يمكن أن يضمن لنا شيئاً من أهداف التثقيف بوجه من الوجوه فليس من المقول — والحالة هذه — أن نضيع أوقات طلابنا في المدارس الثانوية في سبيل تعليم اللاتينية واليونانية هذا ... ولا يد لنا من ملاحظة الحقائق الهامة التالية أيضاً في هذا الصدد :

(أ) إن تعليم اللغة العربية يستفد من أوقات وجهود أبناء أكثر من الأوقات والجهود التي تتطلبها اللغات الأخرى من أبناء الناطقين بها ؛ وذلك لزيادة تعقيد قواعد العربية من جهة وللتقائص السائدة على أساليب تدوينها من جهة أخرى

(ب) إن حاجة أبناء العربية إلى تعلم اللغات الحية أشد من حاجة الأمم الأوروبية الراقية إلى تعلم تلك اللغات ؛ وذلك لعدم خزانة الكتب العربية من جهة المؤلفات العلمية والأدبية

(ج) إن تعليم اللغات الأوروبية الحية يتطلب من الناطقين بالضاد جهوداً أكبر من الجهود التي تتطلبها من سائر الطلاب الأوروبيين ؛ وذلك لاختلاف الحروف من جهة وتباعد الأصول والقواعد والأساليب من جهة أخرى

ولهذه الأسباب إذا جاز للأوروبيين أن يسرقوا قسماً من أوقات بعض أبنائهم في سبيل تعليم اللغة اللاتينية — بأمل الحصول على بعض الفوائد ولو كانت ضئيلة — فلا يجوز لنا نحن أن نتحدى بهم في هذا الباب

وإذا جاز للأوروبيين أن يختيروا أولادهم بين دراسة اللغات الميتة ودراسة اللغات الحية ، فلا يجوز لنا نحن أن نفكر في مثل هذا التخيير

إذاً يجب علينا أن نتذكر دائماً أننا في حاجة قصوى

لم يكن ضرورة هاتين اللغتين للثقافة والحضارة « (ص ٢٨٥) في حين أن المؤلفات والمجلات التربوية مملوءة بمباحث ومناقشات طويلة عن ضرورة أو عدم ضرورة هاتين اللغتين للثقافة والحضارة يقول الدكتور: « كان موضوع الخصومة في حقيقة الأمر هذه المسألة: أيجب أن يهيا الناس جميعاً للعلم والتخصص، أم يجب أن يهيا بعضهم لحياة العلم والتخصص وبهيا أكثرهم للحياة العامة؟ » (ص ٢٨٥) في حين أن ذلك أيضاً بعيد عن حقائق الأمور بعداً كبيراً...

يقول الدكتور: « إن الخصومة حول تعليم اللاتينية واليونانية قامت في أوروبا منذ أواخر القرن الماضي بين الديمقراطيين والشرطيين من جهة، وبين المستبدلين والمحافظين من جهة أخرى » (ص ٢٨٤) في حين أن الخصومة كانت قائمة في عالم الفكر والتربية قبل أن تنتقل إلى ساحة السياسة بمدة طويلة...

وقد أسهبت آنفاً في تلخيص المناقشات التي دارت في أوروبا حول هذه المسألة، فلا أرى حاجة للتوسع في تفنيد مدعيات الدكتور طه حسين في هذا الباب

أود أن أختم انتقاداتي هذه بملاحظة صغيرة: عند ما يشرح الدكتور النظام الذي يقترحه لترقية الدراسة الثانوية يقول: « وكل من أراد أن يهيئ نفسه بمد الثقافة العامة للدراسات الأدبية المختلفة كالناريخ والجغرافيا والفلسفة والآداب الخالصة لإحدى اللغات فرضت عليه اللغة اللاتينية ولغة أجنبية حيّة وخيرته بين اللغة اليونانية ولغة أوربية أخرى » (ص ٣٠١) وإذا لاحظنا أن الطالب المذكور سيدرس - بطبيعة الحال - اللغة العربية وآدابها أيضاً؛ نجد أنه سيتحتم عليه درس أربع لغات مختلفة على أن تكون الواحدة منها اللاتينية على كل حال.. إنني أعتقد بأن إشغال الطلاب - خلال دراستهم الثانوية - بهذا القدر من اللغويات لا يهيئهم إلى الدراسات المذكورة، بل يجعلهم أقل قابلية لاستساغتها بالمعنى الذي يفهم الآن في دراسة الفلسفة والتاريخ والجغرافيا

أبو عمرو

كان سلمه إياه. وأتقن الخياطة إلى درجة تقليد الترقيع الذي به أيضاً! بعد أن شرحت رأيي في مسألة تعليم اللاتينية واليونانية شرحاً عاماً أرجع إلى آراء الدكتور طه حسين فيها، وأبين ما أعتقد في هذه الآراء على ضوء المعلومات التي سردتها: إن أول ما يلفت الأنظار في ملاحظات الدكتور في هذا الباب، هو خلوها من الأدلة والبراهين، وتكونتها من سلسلة دعاوى معروضة على شكل نصوص قاطعة يجب الاعتماد عليها بدون طلب برهان. كأن لسان حاله يقول على الدوام: « آمنت أنا، فليكن أن تؤمنوا أنتم أيضاً »

فإنه عند ما يذكر إيمانه العميق بضرورة اللاتينية واليونانية للثقافة المصرية يقول: « والأدلة على ذلك تظهر لي بسيرة هينة وجلية واضحة » (ص ٢٨١) ولكنه لا يذكر شيئاً عن تلك الأدلة. فكل ما يكتبه بعد العبارة المذكورة لا يخرج عن نطاق بيان « جهل » ممارسيه و « نقص دراساتهم » و « عدم إتقانهم الشؤون الثقافية في أوروبا » و « عدم نظرهم إلى التعليم فطر التعمق والجد... » وما أشبه ذلك من تعبيرات التجهيل والازدراء إنه عند ما يتطرق إلى مسألة « تأثير هاتين اللغتين في تكوين العقل » تلك المسألة الهامة التي تكون حجر الزاوية في دعاوى أنصار اللغات القديمة لا يكلف نفسه مشقة شرح المسألة، لأنه يعتقد أن ذلك فوق مستوى فهم ممارسيه! ويسجل اعتقاده هذا بصراحة كبيرة: إذ يقول: « كل هذا ولم أتحدث ولن أتحدث عن أثر هاتين اللغتين في تكوين العقل وتقويته وتثقيفه وإعداده للتفكير المستقيم فإن هذا الحديث إن ذهبت إليه لم يفهم عني، لأن فهمه يقتضي معرفة هاتين اللغتين وممارستها وابتلاء آثار هذه المعرفة والممارسة، والذين يعرفون هاتين اللغتين في مصر يمكن إحصاؤهم على أصابع اليد الواحدة أو على أصابع اليدين » (ص ٢٩٧) وأخيراً عند ما يتطرق الدكتور إلى الحالة الراهنة في أوروبا ويشير إلى الخصومة القائمة بين أنصار اللغات القديمة وخصومها، يهيم ممارسيه « بالإلزام اليسير، بل بالإلزام الناقص الشؤون » بهذه الخصومة (ص ٢٨٥) ثم يحاول أن يصف هذه الخصومة « على وجهها الصحيح ». غير أن من يقارن بين ما يقوله الدكتور في هذا الباب وبين التفاصيل التي سردناها آنفاً، يرى أن « الوجه » المذكور بعيد عن الصحة بعداً كبيراً...

يقول الدكتور طه حسين: « إن موضوع هذه الخصومة

جناية أحمد أمين على الأدب العربي للدكتور زكي مبارك

- ١٢ -

لا يعرف أحد كيف استباح الأستاذ أحمد أمين ما استباح
فصنع بنفسه ما صنع !

وهل كان في مقدور فائدتهما اعتسف أن يسئ إلى الأستاذ
أحمد أمين يمثل ما أساء إلى نفسه بلا ترفق ولا استبقاء ؟

كنت أدعو الأستاذ أحمد أمين إلى رعاية ماضيه فأصبحت
أدعوه إلى رعاية مستقبله ، فإني أخشى أن تضيق الثقة بكفايته
العلمية فيصبح معدوم النصير والمعين ، وهو لم يصل إلى ما وصل
إليه إلا بعمونة الأصحاب والأصدقاء ، والمرء بنفسه قليل

أقول هذا وقد كشف الأستاذ أحمد أمين عن دقائمه
الطولية فصرح بأنه يحقر العقيلة العربية في عهد الجاهلية ليتخذ
من هذا الاحتقار وسيلة لتأييد دعواه في جناية الأدب الجاهلي على
الأدب العربي

والجاهليون قوم كانت لهم حسنات وهنات ، وكلمة الحق
فيهم لا تؤذى أحداً من الناس ، وقد قال فيهم القرآن ما قال
فلم يتأذى أحد من أخلافهم ، لأنه لم يقل فيهم غير الحق
أما التحامل على عرب الجاهلية ، وتجسيم مساوئهم وتضخيم
عيوبهم ، والنشهر بوثنييتهم ، والقول بأنها كانت وثنية أرضية
وضيقة — كما يبر أحمد أمين — فذلك إثم منكر يراد به تحقير
الأرومة العربية وتسويء سمعتها في التاريخ ، وذلك لا يقع إلا من
رجل يمشی في الوعر من عقوق الآباء والأجداد

نحن لا نشكر أن العرب القدماء كان فيهم وثنيون ، فقد كان
الحال كذلك منذ قدماء المصريين والفرس والروم والهنود ،
وإنما نشكر أن تكون وثنية العرب وصلت إلى الانحطاط الذي
تصوره أحمد أمين حين ارتقى السخف الذي تنطق به العبارة الآتية
منسوبة إلى أحد الأعراب :

« كنا نعبد الحجر في الجاهلية ، فإذا وجدنا حجراً أحسن منه
نلقى ذلك ونأخذ به ، فإذا لم نجد حجراً جمعنا حفنة من تراب ، ثم
جئنا بنم فخلبناها عليه ، ثم طلقنا به »
أو العبارة المنسوبة إلى أعرابي آخر :

« كنا نعمل إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنمبده ، وكنا
نعمل إلى الحجر الأبيض فنمبده زماناً ثم نرميه »

كذلك روى أحمد أمين ، وهو في غاية من الطمانينة عن بعض
الكتب النديعة ليؤكد لقراءه أن العرب أهل لأن يقول فيهم
من الإفك ما يقول

وتصدق هذه الأخبار شاهدٌ جديد على العقيلة العامة التي
يعيش بها بعض الناس ، فليس من الصحيح أن العرب وقعوا
في مثل هذا السخف ، وليس من الصحيح أن العرب كانوا
يعبدون الشاة البيضاء فإذا أكلها الذئب أخذوا شاة أخرى فمبدوها ،
كما حدث الفقيه الذي نقل عنه أحمد أمين

***

أيها القراء اسمعوا ، وسمعوا ، وإذا وعيتم فانتقموا
أيها القراء اسمعوا تاريخ الوثنية الجاهلية ، اسمعوا مني
لا من أحمد أمين

كان في العرب وثنيون ، بشهادة القرآن ، ولكن أحمد أمين
نسى حقيقة تاريخية ما كان ينبغي أن تنبئ عن رجل يتصدر لتأريخ
الحياة العربية . نسى هذا الرجل أن عصر النبوة شهد معركة عنيفة
بين الوثنية والتوحيد ، وفي تلك المعركة جاز رجال الدين أن يُلطِّخوا
تاريخ الوثنية بالسواد لينسحر الوثنيون وتنتشر صدور المؤمنين .
فكل ما تقرأونه في الكتب التاريخية والدينية من وصف عرب
الجاهلية بالفلة والحق ، والطيش والخيال ، وسوء الفهم ، وبشاعة
التصور ، وتخود العقل ، وبلاغة الإحساس ، كل أولئك الصفات
السيئة وُضِعَتْ لفرض خاص هو تحقير الوثنية الجاهلية لتقوم
على أنقاضها العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد

وكان من حق رجال الدين أن يصنعوا في نشر "رثنية الجاهلية"
ما يشاءون ، لأنهم كانوا يرونها زيفاً في زيغ وضلالاً في ضلال
أما أحمد أمين فلا يملك هذا الحق ، لأن الإسلام قد استغنى
نهائياً عن خرب الوثنية الجاهلية بالنصر المؤزر الذي ظفرت به
عقيدة التوحيد

لو بقيت الأساطير الجاهلية لاستطعنا أن نعرف شيئاً عن الوثنية العربية ، ولكن تلك الأساطير ضاعت إلى الأبد ، لأن روايتها كانت محرمة على المسلمين ، والحكيم على الغائب لا يخلو من تعسف واستبداد

لو أن الأستاذ أحمد أمين حين تحدث عن وثنية العرب بالتفصيل كان يريد إظهار فضل الإسلام على العرب لتلقيتنا كلامه بالقبول ، فلاسلام نقل العرب من الظلمات إلى النور ، ولكن أحمد أمين يحقر الوثنية العربية لفرض آخر هو قوله الصريح بسماوية الوثنية اليونانية وأرضية الوثنية العربية

***

كنت أحب أن أنقض كلام أحمد أمين بشواهد من التاريخ ؛ ولكن أين أجد تلك الشواهد وقد تقرب العرب إلى الله بواد الوثنية الجاهلية ؟

وهل أملك اختراع الحجج والبراهين وقد تلقيت عن أساتذتي في الجامعة المصرية وجامعة باريس دروساً كثيرة في تكوين عناصر الحجج والبراهين ؟

الحق أني لا أملك إسكات أحمد أمين لأنه يعتمد في تحقير الوثنية العربية على ما رواه القصاص وأنا لا أقيم لتلك الروايات أي ميزان

فالعجز من جانبي تقضي به العقلية العلمية — ولا نفر — والقدرة من جانيه تقضي بها العقلية العائمية من غير شك

إن العرب خلعوا وثنيهم عامدين متعمدين طاعة لله الذي نهام عن التعلق بالوثنية ، ولم يحفظوا من صور تلك الوثنية غير الصور التي قبّحها القرآن ليروضهم على التوحيد ، فن حدثكم أن العرب في جاهليتهم كانوا يعبثون بعقلية أرضية وضعية فاعلموا أنه يحكم على الغائب بلا بينة ولا برهان

***

وهنا مسألة دقيقة لا يمكن أن نخطر في بال الأستاذ أحمد أمين ، لأنه على فضله بعيد كل البعد عن التعمق والاستقصاء قلت لكم إن الحرب بين الوثنية والتوحيد قضت بانسحار الوثنية وتلطيف سمعتها بالسواد ، وأقول الآن إن هناك حرباً ثانية عانتها الوثنية العربية أيام فتنة الشعوبية ، فقد أراد الشعوبيون

والموقف اليوم قد تغير بلا جدال ، فهو ليس موقف الموازنة بين الجاهلية والإسلام حتى يستبيح ما يستبيح من تحقير الجاهليين ، وإنما هو موقف المفاضلة بين الوثنية العربية والوثنية اليونانية ، وهو موقف لا تختزعه اختراعاً ، فقد صرح به الرجل الذي هداه فكره إلى القول بأن وثنية العرب كانت أرضية وضعية وأن وثنية اليونان كانت سماوية رفيعة !

إن أحمد أمين يقول بأن الوثنية العربية وثنية أرضية وضعية ، على حد تعبيره المذهب الجليل !

فهل يستطيع أن يقول من أين عرف أن وثنية العرب كانت أرضية وضعية ؟

إنه يجهل — وأنا أيضاً أجهل وسائر الناس يجهلون — كيف كانت الوثنية العربية ، لأن تلك الوثنية طمست آثارها منذ أزمان طوال ولم تذكر في أي كتاب إلا بالتحقير والتفسير والتفصيل وأنا أتحدى الأستاذ أحمد أمين أن يذكر كتاباً واحداً عن مؤلفه بشرح الوثنية الجاهلية شرحاً بين ما لها وما عليها بلا ترديد ولا بهتان

إن العرب ألفوا كتباً كثيرة عن الأصنام ، ولكن الفرض من تلك الكتب كان غرضاً دينياً ، وهو غرض شريف أرادوا به أن يجعلوا رجعة العرب إلى وثنيهم من المستحيلات . ولو كانوا يبرنون أن تلك الكتب ستكون حجة يعتمد عليها من يشاء له هواء تحقير الأرومة العربية وتمجيد الأرومة اليونانية لحفظوا لأسلافهم بعض ما كان لهم من حسانات في عهد الجاهلية

والحق أن الخلفاء الراشدين كانوا في غاية من الحزم الصارم العنيف الشريف في حرب الوثنية الجاهلية ، لأنهم كانوا يريدون أن يكونوا أمثلة عالية في رعاية للتراث الذي خلفه الرسول الكريم ، وهو ميراث التوحيد ، فلم يسمحوا لأحد برواية الأشعار التي تمثل الوثنية الجاهلية ، وخاف المسلمون على دينهم فهجروا ما خلفت الوثنية من أسماء وأحاديث ، وبالفعل في التصون من تلك الآثار ثلثا يقال إن فهم نزعوا وثنية

كان للعرب صنم اسمه يفتو ، فهل يعرف أحمد أمين مبلغ الأساطير التي صيغت حول يفتو ؟ وهل يعرف ما صيغ حول اللات والبزري من أقاصيص ؟ وهل يستطيع أن يقول بأن الوثنية العربية بقيت سليمة من التحريف والتبديل ؟

والأتراك؟ وهل كان يمكن لشاعر مثل يرون أن يشايح اليونان لوجه الحق؟

إن النافلين يجهلون السر في تنقّي شعراء فرنسا وإنجلترا وإيطاليا بقلعة الأكروبول، فهذا التنقّي كانت له غاية أصيلة هي تعجيد الأمة التي جعلت عبادة الشهوات من الشرائع. ولو كانوا يريدون وجه الحق لوقفوا على «الكعبة» العربية التي يتوجه إليها الملايين من أهل الشرق والغرب في أوقات الصلوات، والتي كانت مثابة للألوف من أقطاب التشريع

ولكن الكعبة ليست من هوام: لأنها لم تعبد الشهوات ولأنها خلقت من عبادة أفروديت وأدونيس وإيروس!

إن الشهوة من أهم العناصر في الحياة الإنسانية، وهي تسهوى الناس في كل عصر وفي كل أرض، ولكن العرب امتازوا بين الأمم بالتخوف من عواقب الشهوات، فكانوا لذلك موضع النصب والسخرية من الشعراء الظرفاء الذين بكوا دماً على مصير اليونان أيام حرب الاستقلال

وهل يمكن القول بأن اليونان خدموا الشهامة والفتوة والرجولة كما خدمها العرب؟

ههات! ههات!

إنما هي وشائج من الشهوة والعصبية السياسية قضت بأن يقول الأورييون إن وثنية اليونان كانت وثنية سماوية لتقوم لهم دولة تضابق بعض العرب والمسلمين في الشرق وأحب أن أرين أوجه الحق في هذه القضية فأقول:

إن هيام الشعراء الأورييين بالوثنية اليونانية له صلة وثيقة بما كان يكرههم من مصاعب وأحوال. ذلك بأن الوثنية اليونانية تقوم على عبادة المرح والبهجة والإيناس، فأهواء الآلهة عتدم أهواء حادة من الوجهة الحسية بحيث يمثلون ما في الطبيعة الحية من غضب وبطش وجبروت؛ وأذواق الآلهة عتدم أذواق مترفة ناعمة تمثل ما في الطبيعة الحية من مريح وجفل وفخون

والشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية اليونانية يعيش عيش السعادة والنعيم، فهو محروس بقوات خفية في جميع الشؤون؛ فله عند الغضب إله ينصره هو إله الحرب، وله في أوقات السرور إله يرعاه هو إله الخمر، وله عند الصبوة إله يفتح له قلوب الملاح هو إله الحب

أن يجملوا الرب في جاهليتهم مثلاً في السخف والحق والخيال، ولذلك تفاصيل يعرفها من يقرأ كتب الأدب والتاريخ بعقيلة المؤرخ...

وكذلك نعرف أن الوثنية العربية «عوديت» مرتين: مرة بسبب العصبية الدينية، ومرة بسبب العصبية الجنسية. وقد خفيت أسباب العداوة الثانية على كثير من الناس

وخلاصة القول أن الوثنية العربية «حوربت» بلا هوادة ولا رفق، ولم يبق من أصولها السليمة ما يعين الباحث على تصحيح العقيلة العربية في العصر الذي نسخها الدين الحنيف، فن حق أحمد أمين أن يتزبد على العرب كيف شاء، ومن حقنا أن نقول: إن إصراره على تحقير العرب في جاهليتهم «ودو لا يعرف شيئاً صحيحاً عن وثنتهم» هو إصرار الرجل المحروم من نور المعرفة بأصول الباحث العلمية في العصر الحديث

***

بقيت فتنة أحمد أمين بالوثنية اليونانية التي ابتدعت أفروديت وأدونيس وإيروس، فهل يعرف كيف عاشت الوثنية اليونانية؟ لو أن اليونان كانوا أسلموا كما أسلم العرب لوجد في اليونان من يبذل آثار الوثنية اليونانية بحيث تصبح وتسمى وهي مثل في الرقاعة والمخف

ولكن اليونان عاشوا في جاهليتهم بعد ظهور الإسلام بأجيال طوال، وظلوا يتوارثون أوهام أسلافهم من عصر إلى عصر إلى أن جاء النظرفون من شعراء الفرنسيين والإنجليز فمكفوا على تلك الوثنية يعبدون لها من جديد لأنها قامت على أساس برّاق هو التقديس لمرح الأهواء وطنيان الأحاسيس وهنا «حل» المشكلة التي حار في فهمها أحمد أمين، فهذا الرجل يعجب من سكوت العرب عن ترجمة ما كان عند اليونان من أشعار وأقاصيص

وأنا أتصدق عليه بحل هذا الإشكال فأقول: إن المسلمين الذين نهام دينهم عن إحياء الوثنية العربية قد انتهوا بفضل الدين عن إحياء الوثنية اليونانية

وهل يعرف صاحبنا متى استفحلت حماسة الأورييين لوثنية اليونان؟ إنهم انتصروا لتلك الوثنية يوم استحكمت العداوة بين اليونان

وأحد أمين لا يفكر في هذه الحقائق لأنه رجل محترم ،
والرجال المحترمون يكتبون بما يرضيه الناس من المقولات والمرويات
ولكن أين نحن من جوهر هذا البحث ؟

أنا أخشى أن يكون فيما عرضته من الحجج والبيانات شيء
من النموض ، لأنني احترست في عرض بعض المشكلات احتراسا
من معنى على الشوك لأسلم من تقول المرجفين

فما هو جوهر البحث بطريقة واضحة صريحة تؤكد صدق
ما ذهبنا إليه ؟

خلاصة القول أن أحد أمين حكم بأن وثنية العرب كانت
« أرضية وضعية » وأن وثنية اليونان كانت « سماوية رفيعة »

وقد أثبتنا بالبرهان القاطع أن وثنية العرب عاها الإسلام ،
ولم تبق لها رسوم ولا أطلال ، فالحكم لها وأعليها حكم على مجهول
ونحن نتساجل بطريقة علمية لا تنفي فيها الأحكام على المجهولات
أى غناء

وقد تحدث الإسلام عن وثنية العرب في مواطن كثيرة من
القرآن ، ولكنه لم يشر إلى ما كان في تلك الوثنية من نفحات
الشعر والخيال ، لأن الإسلام لا يرى الخير والحق والجمال في عقيدة
غير عقيدة التوحيد

وما كان ينتظر أن يصنع الإسلام غير الذي صنع ، فحكمه
قام على أساس الصدق في تطهير العقيلة العربية من أوساخ
الأساطير والأباطيل

أما أحد أمين فوقفه مختلف كل الاختلاف ، فهو يميز
العرب بوثنيته ، وهي عنده أرضية وضعية ، مع أنه لم يعرف من
تلك الوثنية غير وجهها الدميم ، وذلك الوجه الدميم موضع شك
وارتياب ، لأنه كَوْنٌ بأصباغ جديدة خلقتها المعصية الدينية
والمعصية الجنسية

وأحد أمين ينظر إلى الوثنية اليونانية بعين الإعجاب ويراها
سماوية رفيعة

ومن المؤكد أنه لا ينظر إليها تلك النظرة إلا وقد جرد نفسه
من النزعة الدينية ، لأن الإسلام لا يرضى عن الوثنية في أى شكل
من الأشكال

فلم يبق إلا أن يكون نظر إليها من الوجهة الأدبية ، وعندئذ
تقول إنه على حق في الإعجاب بتلك الوثنية ، لأنها وثنية حية
ولأنها لوّنت الأخيلة والأذواق في كثير من الممالك والشعوب

وهذا هو السر في أن شعراء أوروبا وجدوا في الوثنية اليونانية
مالم يجدوه في الشريعة الإسلامية ، مع أن الشريعة الإسلامية
محملة بالطرائف من أصول الآداب والفنون

وتوضيح ذلك سهل : فالذي ينظر في الوثنية اليونانية يواجه
اصطخاب الأهواء والأذواق والأحاسيس ، أما الذي ينظر في
الشريعة الإسلامية فيواجه بحرأها نجما من الواجبات والتكاليف ،
ويشعر بأنه مسئول عن كل شيء حتى خطرات القلوب

وهذه الخصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية كان لها
دخل في عدم ظفر الإسلام بقرى الشعراء في الممالك الأوربية ،
فالإسلام دين صارم عتيف لا ينظر للأهواء والشهوات إلا بعين
القضب واللفت ، وهو ينذر المسرفين على أنفسهم بالويل والمهلك
وقد استطاع الإسلام أن يؤثر في المسيحية فخلق منها مذهب
البروتستانت ، ولكن ذلك المذهب حول المسيحية إلى ميادين
عقلية لا يتفوقها الجمهور الأوربي إلا بمسقة وعنت ، وما عاش
ذلك المذهب إلا لأن الذين اعتنقوه كانوا أحماء وسيمودون إلى
الكثلكة يوم يغلب عليهم الضعف

واليونان تنصروا بعد الوثنية ، ولكن نصرانية اليونان
نصرانية شرعية هي مذهب الأورثوذكس ، وهو مذهب جذاب
براق ترف أجنحته بأرواح الشعر والخيال . وهو نفسه مذهب
النصارى في مصر ، لأن الوثنية المصرية لا تقل ألوانا وتهاويل
عن الوثنية اليونانية

والإسلام الصحيح لم يعرفه العرب إلا في عهد السخة
والعافية ، فلما ضعفوا خلعوا على إسلامهم أردية جديدة من أردية
الوثنية . ولوقام باحث بتدوين الأساطير التي سبغت حول الأولياء
والصالحين لآمد الأدب بثروة تفوق الثورة التي عرفها اليونان
أيام الوثنية

قد يقول قائل : وما محمول هذا الاستطراد ؟

وأجيب بأنه يفسر تلك الظاهرة الثرية التي لم يقع مثلها
في التاريخ : فظهور الإسلام في بلاد العرب يشهد بأن العرب
لمعد ظهوره كانوا في عافية روحية وعقلية ، ولذلك استطاع
الإسلام أن ينسخ وثنية العرب إلى غير رجعة ، ليحولهم إلى رجال
يفكرون في عجائب الأرض قبل أن يفكروا في غرائب السماء ،
والأرض هي الزدريج الأسيل لطلاب السيطرة والجبروت من
أعجاب المزائم الشداد

وقد صدق عنه رجال ثلاثة : أولهم الدكتور طه حسين وكانت حجته أن هذا البحث قد ينتهي إلى « الكفر اللويق » وثانيهم لطفي باشا السيد وكانت حجته أنه لا يحسن تعريف الجمهور لفئة جديدة ، وثالثهم المسيو فيث وكانت حجته أنه لا يمكن لباحث أن يسبّر أغوار هذا البحث إلا بعد أن يقيم في جزيرة العرب بضعة سنين

ولو أن القادر كانت سمحت بالمضي في هذا البحث (وكنت شرعت فيه سنة ١٩٢٧) لكان من المستحيل أن أعجز عن تقديم صورة من الوثنية العربية أقام بها السحر الذي تتمتع به وثنية اليونان . فهل أنتظر أن يكون بين طلبة كلية الآداب من يوجه همته إلى هذا البحث الطريف ؟

هل أنتظر أن يكون فيهم من يؤدخ المدة التي غلغل عنها مؤلف كتاب « فجر الإسلام » ؟

إن من القراء من يذكر أني نهيت الأستاذ أحمد أمين إلى هذه النقطة بمقال نشرته في جريدة البلاغ ، ومنهم من يذكر أن بعض تلاميذ الأستاذ أحمد أمين دافع عنه يوم ذاك وللشكلة مع ذلك باقية ، وقد فصلتها في كتاب النثر الفني بعبارة تعجب منها الأستاذ أحمد أمين ، ودهش من سكوت الجمهور عما فيها من صراحة جريئة ، وأشار إلى أنه تطف بالسكرت عنها يوم تقد كتاب النثر الفني في مجلة الرسالة سنة ١٩٣٤

أياها المؤلفون بالمباحث الأدبية والتاريخية أنا أوجهكم إلى موضوع صدقني عنه ظروف الحياة ، وهو درس ما بقي في أذهان العرب من أساطير الأولين لتعرفوا شيئاً من رسوم الوثنية العربية التي حاربها القرآن

فإن وفقتم إلى شيء فسنعرف كيف كان العرب يتصورون الدنيا والوجود قبل أن تغلهم راية الدين الحنيف ، ويومئذ نعرف كيف كانت جاهلية العرب بالقيا إلى ما عرفنا من جاهلية اليونان (لحديث شجون) بذكر مبارك

ولكن تلك الوثنية ظفرت بحظ لم تظفر بمثله الوثنية العربية فقد ظفرت بالإعزاز والتبجيل على حين لم تظفر وثنية العرب بنير التحقير والتقصير

فالجيل من الوثنية العربية تناساه المؤمنون ، والقبائح من الوثنية اليونانية تناساه المشركون . وكانت النتيجة أن لم يبق من وثنية العرب غير القُبْح ، ولم يبق من وثنية اليونان غير الجمال قولوا الحق أيها القراء !

ألا ترون أن الأستاذ أحمد أمين يجنى على المنطق وعلى التاريخ حين يستبيح ما يستبيح في تحقير الجاهلية العربية وتعجيد الجاهلية اليونانية ؟

أنا أحتكم إليكم أيها القراء لتفصلوا بيني وبين هذا الزميل إن الوثنية العربية قد انقرضت تمام الانقراض ، ولن تعود مصدر خوف على العقيدة الإسلامية ، فلا حرج على الرجل المسلم من القول بأن العرب في جاهليتهم كانت لهم أوهام وأضاليل قد لا تقل جمالاً عما كان عند الفرس والروم والهنود من أوهام وأضاليل إن الأساطير تخلق لفانية مرفوعة هي ملء فراغ الأفئدة والمقول ، وكان العرب في جاهليتهم كاليونان في جاهليتهم يحتاجون إلى ترجية أوقات الفراغ بطرائف الأسفار والأحداث ، فلم يكن بد من أن يتدعوا ألواناً من الأفاصيص تصور أهواء الأنعام والأثران ، كما ابتدع اليونان ألواناً من الأفاصيص تصور ما كان عند آلهتهم من نزوات وشبهوات وأهواء

ولكن أين الأساطير العربية ؟ أين ؟ أين ؟ لقد محاهها الإسلام ليخلو الجو للعقيدة السليمة عقيدة التوحيد . وأنا مع ذلك قادر على وضع خطوط للوثنية العربية إن سمح الزمن بأن أعيش في بلاد العرب عامين اثنين أدرس فيها ما بقي في أذهان العرب من أساطير الأولين ، ويومئذ نعرف بعض الفروق بين

أحلام العرب وأوهام اليونان . فإن لم تُنَح هذه الفرصة فقد وجهت الأذهان إلى درس هذا الموضوع الطريف ، وهو موضوع حاولت درسه منذ سنين لأقدم عنه رسالة إلى جامعة باريس تحت عنوان :

La Mentalité des Arabes d'après le Coran

مركز التناسليات
مركز التناسليات تأسس الدكتور ماجستير في الفلسفة فرع القاهرة
بمبادرة د. محمد عبد الحليم عبد الله في سنة ١٩٥٨ م. يهدف إلى
دراسة وتنشيط وتنمية الفكر التناسلي والفكر عند الرجال والنساء والشباب
والتنوير المبكر - وبمبادرة الأستاذة طه حسين الطرية العلمية
والعامة من ١٩٥٨ م. ١٠ - ٦ م. ملاحظة : يمكن إعطاء نصائح الإرشاد للمفاهيم بعدة اللغات
بمبادرة د. محمد عبد الحليم عبد الله في سنة ١٩٥٨ م. التي يمكن للمرء عليها التفكير

حول نعيم الجنة

بين الحسية والروحية

للدكتور محمود علي قراعة

نحن لم نشكر ما في وجوه أهل الجنة من نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والمسل واللبن ، محفوفة بالفلان والولدان ، مزيّنة بالخور العين ، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ولكننا إن آمنّا بهذا كله ، فإننا أكثر إيماناً بأن لذة النظر إلى وجه الله تعالى تفوق كل اللذات ، وأن لذة اللقاء والرضى أسمى نعيم . وإننا نرى أن اللذات الأخرى الثانوية لذات حسية تسمى بالروح أو لذات روحية ممتوية تطربها ، لذلك قال مجاهد في قوله تعالى « وأزواج مطهرة » قال من الحيض والغائط والبول والبصاق والنضامة والمني والولد ، فارتفع بلذة الأكل والشرب والنكاح من المستوى البهيمي إلى مرحلة الروح . وأنت في هذه الدنيا إذا جلست إلى مائدة نفقة ، فتحرّكت فيك شهوة الطعام وسررت بألوانه المختلفة أمام ناظريك ، تستطيع أن تضع على المائدة الأزهار والرياحين الجميلة ، ووجودها لا يلهب الرغبة في الطعام ، بل يحفظها شريفة ويوجد حولها جوّاً روحياً يسمو بها بعض السمو . ولذلك نرى النزالي وهو حجة في الإسلام يجعل للأكل صفة اجتماعية منظمة ، فيرى أن من آذاه أن يكثر الإنسان الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده ، وأن يفضل اليد لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعامل الأعمال فنسلها أقرب إلى النظافة والزهارة ، ولأن الأكل تقصد الاستمانة على الدين عبادة ، وأن يبدأ بيسم الله في أوله وبمحمده في آخره . ولا ريب في أن القصد من هذا السمو بلذة الأكل وإحاطتها بأجواء روحية تخرجها بقدر الإمكان عن ماديتها . فإذا قلنا بروحية اللذات في الجنة وبأن الحسى منها يمززه الإشعاع الروحي ، فإننا إننا نمبر أصدق تمييز عن روح الإسلام (ولو كره الأستاذان جويق وحدان) . وكذلك يمكن القول عن الصلة بين المرء

وزوجه ، هل يمكن قصرها على الصلة البهيمية وإبعاد الصلة القلبية الروحية ، أم أن الصلة القلبية الروحية هي الأصل ، وما عداها تابع ؟ ثم لماذا ننكر خطر الإشعاع الروحي ؟ أما القول بأن السمو الروحي للذات الحسية يعترضه أن كل شخص لا يمكن أن يتعدى درجته من النعيم ، فردود بأنه لن يتعدى درجته لأن ما حوله من نعيم يهيئ له السمو الروحي للدرجة المقدرة له . هذا إذا جازفنا لمستدرجهم ، لأنه لم يقل أحد بتحديد اللذة وإن كنا نختلف في درجات النعيم ، فكما أنك في الدنيا لك أن تستعمل ملكك في كل أوجه الاستعمال إلا الاستعمال المتناقض للقانون أو الذي فيه إساءة لاستعمال الحق أو التمدي على الغير ، فأقل ما يتصور أن تكون كذلك في الآخرة لا يجد من استعمالك إلا بعد هذا الاستعمال عن جو السمو الروحي الذي يشع على المؤمنين . ثم إن تحديد الدرجات لا يمنع أن أتمتع بكل ما أستطيع من التشوة الروحية ، لأن المنوع ليس الصمود في تشوق بل الرق عن درجتي . ثم إن الذي يحدد هذه الدرجة هو معرفة الله ، فيقدر معرفته سبحانه ستكون درجات النعيم ، ويقدر معرفته سبحانه ستكون اللذة . ولعل الذين ينكرون هذه الفكرة ، يفهمون قول التلساني إن من شئون النفس أنها كلما قل اشتغالها بالبدن انبسطت وأعطت قواها ، وأنها كلما ازدادت علماً فلتت به ، ازدادت قوة على ما هو أغمض وأرفع ، فلا هي تنحصر ولا الأمر ينتهي . ولذا رأى النابوي أنه على من أراد أن ينزع عن عالم الحس ويرجع إلى ذاته ، أن يعمل على ركود حواسه الظاهرة ليقوى على أن يحس بما لا يقع عليه الحس . فإذا فهموا معنا أن النفس الإنسانية كما قال النزالي ليست جسماً ولا جسمانية بل هي جوهر مجرد (أي ليست قوة جسمانية حادثة في المادة ولا جسماً بل ولا مكانية لا تقبل الإشارة) متصرف في البدن تصرف التدبير من غير أن تكون داخلة فيه بالجزئية والحلول ، استطاعوا أن يعرجوا مثل فيثاغورس إلى العالم العلوي (إذا سما جوهرهم) وأن يسموا مع أرسطو وأفلاطون إلى درجة الخروج عن البدن كأنهم مجردون لا أبدان لهم ، فيروا أنفسهم داخلين في ذواتهم خارجين عن سائر الأشياء ، ويروا في نفوسهم المتجردة من أثقال البدن أنواعاً من الحسن والبهاء ، ما تعجب وترهبهم أنهم من الجوهر الأعلى الأفضل

الشريف وأسمهم ذوو حياة فعالة كما قال العلامة مسعود التفتازاني فيفهمون مع الصوفيين أن كل المخلوقات بأسرها مظاهر صفات الله وطريق إلى القرب منه وزيادة معرفته . فإذا ما فهموا معنى هذا فإنما لا تبخل عليهم في أن تضرب لهم مثلاً لحسيات تسمو بأرواحهم ، وأسمى مثل هو مثل الصور الجميلة الآدمية وهي حسيات تدعو الكثيرين إلى أحط أنواع اللذات الحسية ، ولكنهم إذا اتبعوا السمو الذي ذكرنا ، فإنهم واصلون إلى فهم أن هذه الصور موصلة إلى معرفة معانيها ، وما معانيها إلا إدراك قدرة الله تعالى وعظيم شأنه وجليل جماله ، فإذا ناجى المخلوق صورة آدمية جميلة فهو لا يناجيهما بالذات وإنما يناجى خالقها البادى جماله ومظاهر قوته في معانيها . ولذا نجد ابن الفارض يقرر في ثابته الكبرى أن حسن كل مليح ومليحة معار من حسن الذات الإلهية ، وأن قيساً حيناً هام بلبى ، وأن مجنون ليلي حين هام بلبلى ، وأن كثير غزاة حين هام بنزة ، وأن كل العشاق حين يهيمون بمشوقهم لا يهيمون بهم على الحقيقة ، وإنما هم يهيمون بالذات الإلهية التي صورت تلك الصور فأحسنت خلقها ، وأن الله مرئى وأن تلك الصور الجميلة المختلفة وإن تمددت إنما تعبر عن معنى واحد وهو الجمال الإلهي ، وأن العشاق جميعاً ينضوون تحت لواء لأنهم جميعاً يشفقون معنى واحداً . وبعد أن ذكر في شعره شوقه للذات الإلهية كما رأى حسناً وكلما حاجه حب ، فيشاهدها فكره بطرف تخيله ، ويسمها ذكره بسمع فطنته ، فينشئ في ظاهره ويضطرب في باطنه ، ويرقص قلبه وتشدو روحه ، ويراه ماثلة في معاني الحسن والجلال — خرج من ذلك إلى أن الإنسان يمثل الله على أرضه لأن فيه معنى من معاني جلال الرب . وكما أن من شاهد نفسه في المرآة بدت له صورتها ، وأن من تكلم بأكثر الصور سمع صوت نداء ، فكذلك كل مظاهر القوة والجمال في هذا العالم ليست غير المعنى الإلهي الذي أودعه فيها . فالعبد على هذا إذا ناجى ربه فإنما يناجى هلة وجوده ، والرب إذا ناجى عبده فإنما يناجى خلقه وصنعه ، فالصلة بين المبد وربه إذن صلة موجود وموجد ، وما دام الموجد أصل الموجود ، والموجود لا يوجد إلا بهذا الموجد فالعبد عند معرفته نفسه ووقوفه على سموها ورفضها إنما يعرف في ذلك ربه . والصورة الجميلة على ذلك إذا توجيت وإذا عشقت

وإذا هم بها ، فإنما يهام بها وتناجى وتمشق لهذا المعنى . هذا مثل نظريه للسادة الحسيين . وإذا أرادوا أمثلة أخرى فليرجعوا لكتابتنا مملكة الجمال والحق والخير ، ومناجاة الجمال ، ليجدوا أنما نرى أن الذي يشوق هو الحياة في العيون ، حياة بريقتها وحياة سحرها ، والحياة في الحديث والحياة في الابتسامة ، وأن خفة الروح هي التي تجذب إلينا الجميل ، تجذب إلينا حديثه فتجعله منطاطياً جاذباً لقلوبنا ، وتبث إلينا فتنته فتور عينيه ، وترسل إلينا بحبته ابتسامته وأنها صلة روحية يمزنا لتذوقها أن تفهمها لتحول بينها وبين البهيمية ولتقدس بها النعم علينا بها . وأحب بمد ذلك من هؤلاء الحسيين أن يجولوا معنا في كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه جولة قصيرة ليقفوا أمام قوله : « وقد ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته هما في اللذات الحسية ، وأنها هي الخير المطلوب والسعادة القصوى . وظنوا أن جميع قواه الأخرى إنما ركبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها ، وأن النفس الشريفة التي سميها ناطقة إنما وهبت له ليرتب بها الأفعال ويميزها ويوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة هي حصولها على النهاية والغاية الجسمانية . وظنوا أيضاً أن قوى النفس الناطقة أعني الذكر ، والحفظ والروية كلها تراد لتلك الغاية ، قالوا وذلك أن الإنسان إذا تذكر اللذات التي حصلت له بالطعام والمشرب والمتاع ، اشتاق إليها وأحب معاودتها ، فقد صارت منفعة الذكر والحفظ إنما هي اللذات وتحصيلها ، ولأجل هذه الظنون التي وقعت لهم جعلوا النفس الميزة الشريفة كالسبد المهيئ وكالأجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية ، لتخدمها في المتاع والمشرب والمتاع وترتبها لها وتمتعها إعدالاً كاملاً موافقاً . وهذا هو رأي الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط . وإلى هذه الخيرات التي جعلوها غايتهم ، تشوقوا عند ذكر الجنة والقرب من إربهم عز وجل وهي التي يمالونها ربههم قيارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم ، وإذا خلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها ، فإنما ذلك منهم على سبيل التجرب والراجلة في هذه بينها ، كأنهم تركوا قليلها ليصلوا إلى كثيرها ، وأعرضوا عن القانيات منها ليلتفتوا إلى الباقيات ، إلا أنك تجدهم مع هذا الاعتقاد وهذه الأفعال إذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الأعلى الأنرف وما نزههم الله عنه من هذه

بفيض نور ذلك الخير الأول عليه، فيلثد به لذة لا تشبهها لذة، ويسير إلى معنى الاتحاد، استعمل الطبيعة البدنية أم لم يستعملها، إلا أنه بعد مفارقتها الطبيعة بالكفاية أحق بهذه المرتبة العنالية، لأنه ليس يصفو الصفاء التام إلا بعد مفارقتها الحياة الدنيوية. فترى من هذا كله إعزاز الجانب الروحي في الدنيا، وهو بلا ريب في الآخرة أعز، وفي الجنة أوفى، فأحب أنا إذا ذكرنا الحور العين مثلاً وأنهن كما ذكر النزال غنجات عاطرات آمنات من الحرم والبؤس مقصورات في الخيام، وإذا ذكرنا أنه يطاف على المؤمنين رحورم بأكواب وأباريق وكأس من معين ييضاء لذة للشاربين وأن الذين يطوفون خدام وولدان كأمثال المثلوث المكنون في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر (كما جاء في القرآن في سورة الرحمن والواقعة، وغيرها) أحب أن يكون فهم لذة هذا كله ما ذكرنا من تقديس خالق هذه الصور وهذه الجنات وهذه الأنهار، وفهم أن اللذة الروحية التي يتمتع بها المؤمنون من كل هذا هي أسهى مما يصوره بعضهم من أن المقصود هو أن يباحض المؤمن كل هذه الحور وأنه يؤتى قوة مجيبة لإذ ذلك على الجماع. ولا أنكر أن يكون هذا في الجنة لأنه لذة وإن كانت لذة حسية إلا أنها لذة لها حبا والرغبة فيها. ولكن الذي أنكره وأنكره بكل قواي أن يكون هذا الأمر التام في أهل الجنة أو أن يفهم بعضهم من ذكر الولدان الفهم السقيم الذي سبق أن ذكرناه وعارضنا فيه بعض العلماء، وأرى أنت أسهى جزء في التمتع هو التمتع بالفكرة الروحية، وأن يكون المؤمنون في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الله الكريم وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم، لهم فيها كل ما يشتهون، وأنهم كل يوم يفتاء العرش يحضرون، وأنهم ينالون بالنظر من الله مالا ينظرون معه إلى سائر نعم الجنان. هذا وقد ذكر الأستاذ داود حمدان البعث والنشور، والرأى أنه سواء أخذنا بإعادة المدموم في الكل أو جمع ما تفرق من الأجزاء أو إعادة ما انعدم بذاته من الأجزاء وتأليف ما تفرق منه، فإنها إذا أعيدت في الآخرة فلا بد أن يحملها الله تعالى في نشأة أخرى مستعدة للبقاء غير قابلة للقضاء مهينة لا تلقاه من النعيم أو العذاب، وتكون الأرواح فيها قوالب الأبدان والأبدان من جنس أرواحها كما ذكره ابن القيم، وإن جميع الإدراكات من

القاذورات، علموا بالجليلة أنهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى رتبة من الناس وأنهم غير محتاجين إلى شيء من حاجات البشر، بل يملكون أن خالقهم وخالق كل شيء الذي تولى إبداع الكل هو منزله عن هذه الأشياء متعال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع التمكن من إيجادها، وأن الناس يشاركون في هذه اللذات الخفائض والديدان وصغار الحشرات والطمع من الحيوان، وإنما يفاضلون للملائكة بالنقل والتميز... » وبذا نراه وضع لنا أساساً سامياً نبيلاً في تقدير اللذات، وأن أسماءها ما كان رياناً. ثم جل معنا إلى أن نصل إلى قوله: «إن الإنسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح الطيبة التي تسمى ملائكة، وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام لأنه مركب منها، فهو بالخير الجسماني الذي يناسب به الأنعام مقيم في هذا العالم السفلي مدة قصيرة ليتممه وينظمه ويرتبه حتى إذا ظفر بهذه المرتبة على الكمال انتقل إلى العالم العلوي وأقام فيه دائماً ممدداً في صحبة الملائكة والأرواح الطيبة». ثم نراه يقرر أنه ليس معنى بالعلوي المكان الأعلى في الحس، ولا بالسفل المكان الأسفل في الحس، بل كل محسوس فهو أسفل وإن كان محسوساً في المكان الأعلى، وكل معقول فهو أعلى وإن كان معقولاً في المكان الأسفل. ثم نراه يذكر لنا أن للحسن لذة عرضية على حدة، وأن للعقل لذة ذاتية على حدة، وأن من لا يعرف اللذة الذاتية لا يعرف اللذة بالحقيقة ولا يلتذ بها. وهو يسمى اللذة الناقصة التي تشاركنا فيها الحيوانات لذة انفعالية، ويسمى التامة التي يختص بها الحيوان الناطق لذة عقلية أي فاعلة، وسمى اللذات الحسية للفترة بالشهوات عرضية لأنها تزول سريعاً وتنقضي وشيكاً بل تنقلب قوتها فتصير غير لذات بل تصير آلاماً كثيرة أو مكرومة بشمة مستقبحة، أما اللذة الذاتية فتسمى كذلك لأنها لا تصير في وقت آخر غير لذة ولا تنتقل عن حالتها بل هي ثابتة أبداً. وخرج من هذا الحكم بأن السيد تكون لذاته ذاتية لا عرضية، وعقلية لا حسية، وفعلية لا انفعالية، وإلهية لا بهيمية. ثم يحدثنا بعد ذلك عن الجوهر الإلهي الذي في الإنسان وأنه إذا صفا من كدورته التي حصلت فيه من ملابسة الطبيعة ولم تجذبه أنواع الشهوات وأصناف محبات الكرامات، اشتاق إلى شبيهه ورأى بعين عقله الخير الأول المحض الذي لا تشوبه مادة؛ فأسرع إليه وحينئذ

وأضوائها ، وهذه لذة روحية عند من يفهمون الروحانيات .
 جعلنا الله رجال روح ، ومتعنا في الجنة بحسيناتها ومسنوياتها
 نعم روح أبدى سرمدى .
 محمد علي قراه

سمع وبصر ولذة وألم لا تكون متفرقة في مواضع البدن كما هي
 في نشأة الدنيا بل يوصف كل جزء بأنه سميع بصير متلذذ متألم كما
 تقتضيه نشأته « وننشك فيا لا تعلمون » ومعنى « كما بدأنا أول

خلق نميده » أنا نמיד أول خلق مماثلاً
 للذي بدأناه؟ والتشبيه يقتضي المقارنة (كما
 ذكر أستاذنا الرحوم الشيخ محمد حسين
 مخلوف العدوي في كتابه أحكام الروح
 ص ٩٨) فهذا لا يتنافى إعزاز اللذة
 الروحية . وكذلك ذكر الأستاذ جويق
 رؤية الله تعالى ، والرأي أنه جل شأنه لا يرى
 ولا يحس إلا بعبود خلقة له وبجلى لائق
 باستعداد الرائي كما نقله الألويسي عن بعض
 المحققين في تفسير قوله تعالى : « وجوه
 يومئذ ماضرة إلى ربها ناظرة » أنه إذا
 رفع الحجاب بينه تعالى وبينهم ينظرون
 إليه وينظر إليهم عز وجل . وأكرمهم
 على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية
 فيرونه سبحانه لكن لا من حيث ذاته
 البحت ولا من حيث كل تجلٍ حتى
 تجليه بنوره السماعي الذي لا يطاق ،
 بل بتجلٍ مطلق لم وملائم لاستعدادهم ،
 وأن هذا الحجاب (كما ذكر أستاذنا
 مخلوف في أحكام الروح ص ١٠٢) غير
 الحجاب للشار إليه في حديث « حجاب
 النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه
 (أنواره وجلاله وعظمته التي منها خر
 موسى سقاً وتقطع الجبل دكاً لما تجلى
 عليه) كل شيء أدركه بصره ، فلا معنى
 لرؤية ذاته تعالى عند المحققين إلا رؤية
 حجاب (حجاب التنزل والتجلى) كما
 أنه لا معنى لرؤية ذاتنا إلا رؤية ألوانها

كريم بالمؤلف للحلاقة
 متحدي !
 ويقول !

- انه افضل كريم حلاقة الوجه . لأنه يرغى بمعدل ٣٠٠ مق
 - انه لا ينشف على الوجه بل يجعل الوجه طرياً ناعماً للحلاقة
 - ان نقايقته تجعل الشعر ينتصب فتمر عليه المبرس وتخلقه بسهولة
 - انه هو الكريم الوحيد المركب من زيت الزيتون وزيت
 النخيل . لذلك يشعر الانسان بلذة بعد انتهاء الحلاقة

خليـل مر دم بك

وكتابه في الشاعر الفرزدق

لأستاذ جليل

— وصف الفرزدق و « الفرزدق واسع الخيلة ، حسن للملاحظة ، جيد القصص ؛ وهذه المزاي أهم عناصر الوصف في الشاعر ، وهو أميل إلى الأسلوب القصصي في الوصف . ولو توسع فيما كان يتناوله من المعاني على سبيل التشبيه أو التمثيل أو الإشارة ، لو توسع أو خصص ، لخلف للأدب العربي صوراً من أدوع الصور الشعرية » ذلك مما قال الأستاذ في الشعر الوصفي الفرزدق ، وقد روى له في هذا الباب أشياء محكمة ، وأشار إلى غيرها ذاكرةً أما كتبها في الديوان . وما روى له قوله في سفينة :

وراحلة قد عودوني ركوبها   وما كنت ركاباً لها حين تُرحل
قوائمها أبدى الرجال إذا انتحت   وتحمّل من فيها قعوداً وتحمّل
إذا ما تلقى الأواني شقها   لها جوجو لا يستريح وكلكل
إذا رفعوا فيها الشراع كأنها   قلوص نعام أو ظليم شرذل^(١)
وقوله في أسد :

ورد السراة ترى سوداً ملاغمه   بجاهر القرن لا يكتن باغم^(٢)
كأن عينيه والظلماء مسدفة   على فريسته ناراً في حجر
كأن عطارة باتت تعمل له   بالزعفران ذراعى تخدرهصر^(٣)

(١) القلوص : الثابة من الابل ، وفي الأساس « من المجاز : رأيت ظلياً وفارسه وهي أشاء » . والقلوص بفتح اللام كما ضبط الأستاذ المردمي لا بالضم كما جاء في طبعة الصاوي . الشرذل : القوي الفتي الجلد (السان)
(٢) اللانم : ما حول الفم مما يلفه اللسان ويصل إليه (السان) .
وفي الأساس : تلفت للمرأة بالطيب جعلته على ملاغمها .

(٣) تيل — بكسر الهمزة وضمة — : تصبغ (حصر) بفتح فكسر ، وضمة ففتح . حصر القريصة بهصرها مصرأ إذا كثرها ، وأما إلى (تخدر) : التخدر الأسد الذي قد اتخذ الأجمة خدراً مثل التخدرات في الزمان الأول . . .

وقوله في شجرة يهدبها جربراً — روى الأستاذ منه تسعة أبيات — :

بميدة أطراف الصدوع كأنها
ركبة لقمان الشبيبة بالدحل^(١) ...
إذا نظر الآسوت فيها تقلبت
حاليقهم من هول أنيابها الثعل^(٢)
إذا ما رأتها الشمس ظل طيبها
كن مات تحت الليل غتلس العقول
بود لك الأدنون لو مت قبلها   يرون بها شر أعليك من القتل
وقوله في الشيب :

تقاريق شيب في السواد لوامع   وما خير ليل ليس فيه نجوم ؟
وأبياته في الدُّب مشهورة مستأيدة .

***

تغزل الفرزدق و « غزل الفرزدق على ما فيه من جفاء أصدق ما قال من الشعر . فهو الذي يكشف عن طبع الفرزدق الجاني ونفسه اللاحقة الشرهة إلى اللذة . وهو غزل شهواني غير عفيف فيه فجور ومجون ، وعاطفة الفرزدق فيه خشنة . وله غزل بقص فيه حوادث الغرامية ، وقد يصف الحوار الذي يدور بين أشخاص تلك الحوادث ، ولا سيما النمام ؛ وقصصه الغزلي أشبه بالقصص المروي لامرئ القيس » .

وقد أورد الأستاذ أمثلة كثيرة من أقوال الفرزدق نين أسلوبه في غزله — من ذلك خمسة وعشرون بيتاً — من القصيدة التي مطلعها :

ألا من لشوق أنت الليل ذا كره   وإنسان عين ما يغمض عاثره ؟
واختتام فيها أورده (الكتاب) هو :

فيارب ، إن تغفر لنا ليلة النقا   فكل ذنوبي أنت (يارب) غافره
وما روى الأستاذ :

يا أخت ناجية بن سامة ، إنني   أخشى عليك بني إن طلبوا دمي

(١) ركة لقمان : بثر لقمان بن عاد بين البحرين واليمامة . الدحل : قبة ضيق فيه ، ثم يتبع حتى يعنى فيه ، وربما أنبت الدر (السان)
(٢) ل : إختلفت منابت أستانه وتراكب بعضها على بعض (المصباح)
الآسوت : الأطباء

فكان كمنز السوء قامت بظلمها إلى مديّة وسط التراب تثيرها^(١)
وكنّت كذئب السوء لما رأى دماً بصاحبه يوماً أحال على الدم
من هنا أخذ صاحب (الزوميات) القائل :

واقبل بفيرك ما تهواه يفعله وأسمع الناس ما تختارُ مسمعه
وأكثرُ الأنس مثل الذئب تصعبه

إذا تبين منك الضعف أطمعه
وبيت الفرزدق من شواهد الصحاح واللسان والتاج وغيرها .
وفي اللسان : « تقول هذا رجل سوء بالإضافة ، وتدخل عليه
الألف واللام فتقول : هذا رجل سوء . قال الفرزدق^(٢) ... »
فقد تلتق الأسماء في الناس والكنى

كثيراً ، ولكن لا تلاقى الخلائق
هذا البيت في ثلاثة أبيات ذكر البغدادى منها اثنين : « قال
يونس بن حبيب : أشدّ المهجاء المهجاء بالضعف ؛ وذلك كما قال
صديق مولانا القريب ، وابن عمته النسيب الفرزدق بن غالب ،
وقد قيل له : إنزل على أبي قطن قبيصة فحسبه ابن غارق الملالي ،
فإذا هو آخر ، وذم قراء وجواره فقال :

سرت ما سرت من ليلها ثم وافقت أبا قطن ليس الذي لحارق
وقد تلتقى ... و (تلاقى) إما فعل حذف إحدى التامين
تخفيفاً ، وفي البيت — والحالة هذه — إكفاء أو إقواء ، وإما
مصدر سكنت الياء فيه ضرورة ، وفي (شرح النهج) لابن
أبي الحديد : « ولكن ميزوا في الخلائق » . ورواية الأستاذ
المردى والبغدادى أصح .

وروى الأستاذ لأبي فراس من مقالاته :

أحلامنا تزن الجبال رزاة وتخالنا جناً إذا ما نهج !

(١) في شرح الفريدي : كالمتر تبحث عن الندية . هذا مثل العرب
وذلك أن ماعزة كانت لقوم فأرادوا ذبحها ، فلم يجدوا شفرة فنبتت بظلمها
فاستخرجت منها شفرة . فذبحوها بها وقالوا : بحثت عن حنظلها بظلمها ،
نارت مثلاً . وقال الشاعر : وكانت كمنز السوء ...

(٢) ولا يقال : هذا رجل سوء أو رجل سوء بالضم لأن السوء
اسم لغير سوء الحال ، وإنما يضاف إلى المصدر الذي هو فعله كما يقال
رجل الضرب والظن . فيقوم مقام قواك ضربا وطمان (اللسان)

لو كنت في كبد السماء لحاولت كغلى مطملاً إليك بسلم
هل تذكرين إذ الركاب مناخة برحلتها لروح أهل الموسم ؟
إذ نحن نخبر بالجوّاجب بيننا ما في النفوس ونحن لم نتكلم
ولقد رأيتك في المنام نجيمتي ولثمت من شفيتك أطيب ملم !

منع الحياة من الرجال وطبها حدق قلبها النساء مراض
وكان أفسدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبلها أغراض
وفي (ديوان المعاني) في (ما قيل في شعبان وشهر رمضان
وشوال) : فنه قول الفرزدق وأجاد في ذلك :

إذا ما مضى عشرون يوماً تحركت أراجيف بالشهر الذي أنا صاعه
وطارت رفاع بالواعدة بيننا لكي يلتقي مظلوم قوم وظالمه
فإن شال شوال تثل في أكفنا

كؤوس تعادي العقل حين تساله
وسأني هذه الأبيات كلها مبتكرة لم يسبق إليها الفرزدق .
وإذا لم تكن هذه الأبيات لمن نسبت إليه فمن قائلها ؟
وروى البحرى له أبياتاً في الشيب والشباب في حاسته منها :
فلم أر كالشباب متاع دنيا ولم أر مثل جدته نيا !
ولو أن الشباب يذاب يوماً به حجر من الجبلين ذابا !

***

قال الفرزدق في الأدب والحكمة و « للفرزدق في الأدب
والحكمة مقدار من الأبيات يشتمل بعضها على رأي صحيح أو حكمة
حسنة ، أو قول يتمثل به ، وهذا الضرب يمثل الروح العربية
في أدبها وحكمتها » .

وروى الأستاذ للفرزدق جميع الأبيات الآتية :

لا يعجبك دنيا أنت تاركها كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا
يفنى أخوك ، فلا تلقى له خلفاً والمال بعد ذهب المال يكتسب
ألم تعلموا يا آل طوعة أنما يهيج جليلات الأمور دقيةما

قوارص تأتيني وتحتقرونها وقد يملأ الفطر الإماء فيغم
والإماء في طبقات الأغاني والكامل ، وطبقات الشعراء
للجمعي ، والإيجاز والإيجاز للشالي . ورواية (الآني)^(١) أقرب
إلى الفرزدقية :

(١) الأسمي : سئل جنود ماء آني (اللسان)

قال الآدمي في (الموازنة) — وإنى لأثقل قوله على ما بيننا من خصومة قديمة ... — : « أنكر أبو المباس قول أبي تمام : رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه بكفئك ما ماريت في أنه برد وقال : هذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه إلى هذا الوقت . والخطأ في هذا ظاهر ، لأنى ما علمت أحداً من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرفة ، وإنما يوصف الحلم بالمظم والرجحان والزناة ، كما قال الأخطل :

شمس السداوة حتى يستفاد لهم

وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا (١) وكما قال الفرزدق : أحلامنا ... ومثل هذا كثير في أشعارهم . ألا ترى أنهم إذا ذموا الحلم كيف يصفونه بالخفة فيقولون : خفيف الحلم ، وقد خف حلمه .

ونسب أبو تمام في الحماسة إلى الفرزدق هذين البيتين :

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكه أناخ بآخرينا

فقل للشامتين بنا : أفيقوا سياق الشامتون كما لقينا

وهما للملاء بن قرظة خال الفرزدق : « قيل للفرزدق مالك وللشعر فوالله ما كان أبوك قالب شاعراً ، ولا كان صمصمة شاعراً . فن أين لك هذا ؟ قال : من قبل خالي . قيل : أى أخوالك ؟ قال : خالي الملاء بن قرظة الذي يقول : « إذا ما الدهر ... ؟ »

وفي (ديوان الحماسة) في باب الحماسة مقطوعة — ثمانية أبيات — للفرزدق ، واختير له في باب المدح والأنبياء : ستة أبيات جيدات . يقول فيها واصفاً قدره التي بث بها إلى ضيفه : غصوباً كغصوم النمامة أحمه .

بأجواز خشب زال عنها هشيمها (٢)

(١) يقول التاملي في (الايجاز والابجاز) : الأخطل أمير شعره قوله : شمس ... وفي الألفاظ : قيل لأبي المباس أمير المؤمنين : إن رجلاً شاعراً قد مدحك قسم شعره . قال : وما عسى أن يقول في بعد قوله ابن الصراية في بني أمية : شمس السداوة ...

(٢) جعل قليانها غصياً لها ، حيزومها : صدرها . إحاش النار : إلهابها (البريزي) ، وفي الأساس : « وسمم به — باليت — ميسرة فقال : وما حيزوم النمامة ؟ والله ما يشيع الفرزدق . ولكني أقول : ولعل كجوف الليل أحتت غلبها ترى القيل فيها طائفا لم يغسل ...

وروى الأستاذ المردى للفرزدق هذا البيت :

أترجو ربيع أن يحيى صنارها بخير وقد أعيأ ربيعاً كبارها ونسب أبو تمام في الحماسة إلى شعيب بن عبد الله ، والبيت من مقلدات الفرزدق .

وروى أبو تمام في باب الهجاء لفرعان بن الأعرف في ابنه منازل مقطوعة ، فيها هذان البيتان :

وريتنه حتى إذا ما تركته

أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه أن أرعشت كفا أيبك وأصبحت

يداك يدا لث فانك ضاربه والبيت الثاني للفرزدق في مقطوعة في ابنه لبطه ، وكان من الممقة (واستغنى عن المسح شاربه) من بيت في المقطوعة . قالوا : كان فرعان من اللصوص ، فهل سرق المقال سرقته للمال أو لص (١) الفرزدق الأص (٢) ...

ولم يرو أبو تمام في الحماسة للأخطل شيئاً ، وروى لجرير ثلاثة أبيات في رثاء ابنه سواره ، ولا يدل ذلك على أن ليس جرير جريراً ولا الأخطل الأخطل

يقول الأستاذ : « وللفرزدق ضرب آخر ، فيه زهد ونسك وتوبة ووعظ وإقرار بالذنب وزجر للنفس ، وهذا الضرب يمثل الروح المتأثرة بالدين ، وهو في كلا الضربين — في هذا وفي شعره في الأدب والحكمة — يمثل الشاعر الإسلامي في عصر بني أمية عصر العروبة المتأثرة بالإسلام ، من ذلك قوله :

ألا كل شيء في يد الله بالغ له أجل من يومه لا يحول وإن الذي يفتر بالله ضائع ولكن سيصحب الله من يتوكل تبين ما يخفى على الناس عينه لبال وأيام على الناس دول يبين لك الشيء الذي أنت جاهل بذلك علام به حين تسأل وروى الأستاذ لأبي فراس أربعة عشر بيتاً من قصيدته

(١) أو لص ، ولك أن تقول أم لص ، على كلاهما كما قال سيبويه . وقال ابن هشام في شرح الشنور : « ولا يجوز بناء شيء منها — من فقال — من نحو العروبة لأنها لا فعل لها » ، والصحيح أن لها فعلاً (٢) مثلك

التي أعلن فيها توبته وهما إبليس ، منها قوله :

وما أنت يا إبليس بالرء أبتى رضا ولا يقتادنى بزمام^(١)
سأجزيك من سوءات ما كنت سقتنى

إليه جروحاً فيك ذات كلام ا
نيرها في النار والنار تلتقى عليك بزقوم لها وضرام ا
وقد انتبط أبو فراس بهذا الهجاء فندا إلى الأمام الحسن
البصرى فقال له : إلى هجوت إبليس فاسمع . قال : لا حاجة لنا
بما تقول ، قال : لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس : إن الحسن
ينهى عن هجاء إبليس ...

قال : اسكت ، فإنك بلسانه تنطق ...

قال الأستاذ : « وللفردق معان لا تدخل تحت باب من هذه
الأبواب ولكنها ذات بال لأنها تلي نوراً على حياة الفردق الخاصة

(١) إبليس لم يصرف لأنه أعجبى مرفة. في تاريخ بغداد الجزء (١٣)
الصفحة (٤٢٨) : « ما وضعه — معنى كتاب الحيل — إلا إبليس ،
قال الذي وضعه عندي إبليس من إبليس ، وقد أوردت هذا البناء (وإن لم
تذكره كتب لغة) كلمة مؤلفة حسنة يحتاج إليها كثيراً .

وحياة يحيطه » وأشار إلى أشياء من هذه المعاني وروى أحياناً
للفردق يشكو فيها إلى الوليد بن عبد الملك جور عامل ، منها قوله :
أمير المؤمنين وأنت تشقى بمدل يدك أدواء الصدور ا
فكيف بامل يسي علينا بكلفنا الدرام في البدور ا
وأنى بالدرام وهى منا كرافع راحتيه إلى العبور^(١) ا
فلو سمع الخليفة صوت داع ينادى الله هل لى من مجبر ا
وأصوات النساء مقرنات وصبيان لمن على الحجور ا
إذن لأجابهن لسان داع لدين الله منضاب نصور ا
(يقيم — الأسكندرية)

***

***

جاء في النسخ في الجزء ٣١٩ : « الحق أن الأدباء » بضم الحق وهى (الحق
أن) بنصب الحق ونصب الحق على الطرف ، ولرفم وجه . وجاء « عليه إذا عد
الحصى يختلف » وهى (يختلف) أى يتعالتف الأقوام عليه ، تجتمع عليه حلقاء
وجاء في الجزء ٣٢٠ : « وللفردق نخة وعشرون قصيدة والصواب خمس
كما هو ظاهر .

(١) الثمري العبور

إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف ياكار ، تجازف بأنها تصبح « مودة قديمة » بعد بضعة أشهر .

لاتجازف - فان أكتوبر يقترب !

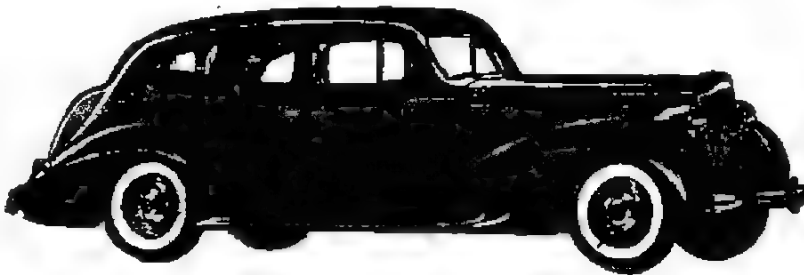
والموديلات الجديدة لجميع الماركات لن تلبث متى تقرو شوارع القاهرة

استعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لأية ماركة
من ماركات السيارات خلاف ياكار تر ما يدهشك ا ستجد من السبر
ملك أن تصدق بأن هذه للموديلات لسيارة واحدة ا
ومن الذى يدنم من ثمن هذا الاندفاع الجنونى نحو التغير والتبدل

مادمت تستطيع شراء سيارة

فانت تستطيع شراء

ياكار

القاهرة : ٢٨ شارع سليمان باشا الإسكندرية : ١٥ شارع فؤاد الأول بورسعيد : ١ شارع فؤاد الأول

كتاب الأغاني

روى أبو الفرج الإسكندراني

رواية الأستاذ عبد اللطيف النشار

صوت

أما الفنان ليك مناديتي وسعديك
إذا لامست مصباحي أتى بي لس كفيك
كأسرع خاطر يسرى

الشعر للأستاذ توفيق الحكيم وفيه لحن من صنعة علاء الدين
أحد أبطال قصة ألف ليلة وليلة

حدثنا أبو الفرج قال : الخطاب في هذا الصوت موجه
إلى وزارة المعارف ، وكانت قد عهدت إلى طائفة من كبار الأدباء
بتلخيص الكتب العشرة المختارة ، فلما كان موعد بحثها عن
الأديب الذي يصلح لتلخيص ألف ليلة ، رأت أن الكتاب
ذو جانبين : جانب يفتقر إلى تحقيق علمي وجانب إلى روح فنية .
فلم تزل تبحث عن تنويع فيه روح الفن حتى وقع نظر وزيرها
السابق هيكل باشا على المصباح الأخضر

قال : والمصباح الأخضر هذا هو المصباح المسحور الذي كان
علاء الدين قد وجده في كنز مرصود قاده إليه الساحر المصري .
وكان علاء الدين لا يزال طفلاً يتيمًا ، وقد عرف الساحر أن الكنز
لا يفتح إلا على يديه فادعى أنه عمه وقاده إلى الخلاء ثم أطلق
البخور وقرأ التلاويذ ففتح الكنز . ودخل علاء الدين وأخذ
المصباح ، وكان الساحر يريد أن يأخذ المصباح منه وهو بداخل
الكنز ولكن الصغير كان موفقاً في الرأي فأبى تسليمه حتى يخرج به ،
وغضب الساحر فأغلق باب الكنز وترك علاء الدين

وكان مع علاء الدين خاتم أعطاه إياه الساحر من قبل ، فلما مسحه
جاء خادم من الخن موكل بطاعة من يحوز الخاتم . فطلب إليه
علاء الدين أن يفتح الكنز ففعل ، ثم نقله إلى منزله ومعه المصباح
ومسحت أم علاء الدين ذلك المصباح لتعجل الصدأ عنه ،
وكان السحرمزاً غلاماً للمصباح وهي لا تعلم ذلك فجاءها الخادم
ولم يزل ياتر بأمرها ويفعل المستحيلات من أجلها ومن أجل
علاء الدين حتى فقد المصباح فخازه آخرون

قال أبو الفرج : وكان آخر مطاف هذا المصباح أن أخذه
أهل الكهف فبقوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وتسماً ، وكان
لونه من قبل ذهبياً فملأه الصدأ واستحال على مدى المصور
إلى مصباح أخضر

قال : ويظهر أن أهل الكهف كانوا قد طلبوا إلى خادم المصباح
أن يوقظهم بعد ثلاثمائة سنين وتسع ولكن هذه مسألة لا ينبغي
أن نغاري فيها إلا مرأى ظاهراً ولا نستفتي فيها منهم أحداً

قال أبو الفرج : فلما وضع الأستاذ توفيق الحكيم قصة
« أهل الكهف » زار المكان الذي دفنوا فيه قبل بسنهم كما يفعل
كبار الكتاب والمحققين من نشدان الحقائق في جوها ويشتها ،
وكما فعل هيكل باشا لما حج قبل أن يكتب السيرة . قال : فوجد
الأستاذ توفيق الحكيم ذلك المصباح فإذا هو فتان يضع الترحيات
البارعة ويكتب ما يكتب تحت ضوء المصباح الأخضر

ولما وقع نظر الوزير الأديب هيكل باشا على المصباح مسحه
هو أيضاً ، ولكن لم يظهر له الصغير خادم الطلسم بل ظهر له
الأستاذ توفيق الحكيم ، فمهد مماله إليه أن يراجع كتاب ألف
ليلة وليلة ، فأنشد بين يدي مماله هذا الصوت :

أما الفنان لا أبدو لميت ما لها قلب
أما الفنان لا أبدو لقلب ما به حب
يشق الغيب مصباحي وتسقط دونه الحجب
ومر الغيب في المصباح والمصباح لا يخجو
بكف أدركت سرى

تولى إمرتي حيناً سليمان بن داود
فهل جدت الدنيا كإنشائي ويجديدي
ينبت الصرح من ماء كرم غير مورود
وسخرت له الريح بتذليل وتسيدي
وعلى منطلق الطير

وجئت إليه من سبأ بأخبار وأنباء
فلما استعظم الجهد أتيت له بأحياء
نقلت العرش والتاج إليه وبت حواء
ولم يتحرك الجفنا ن منه غير إعاء
أهزنى قدرة السحر

الأم قد دان الصديقة التي لم توجد . قال ولقد غبن الناس صديقي
حين سموه عدو المرأة ، وما كان الفنان ليكون عدواً لها إلا على
تفسير العامة : « من جهل أسراً عاده »

وحدثنا الأستاذ اسماعيل آدم قال : « لقد ناقشني الدكتور
بشر فارس في تحقيقى العلمى على طريقي الخاصة لتاريخ مولد
الأستاذ توفيق الحكيم وزعم أن التاريخ الصحيح هو الذى ذكره
الحكيم نفسه والذى أجمع عليه الناس ، ودلت عليه الأوراق
الرسمية . ولقد شهد الدكتور بشر فارس بذلك على نفسه أنه غير
جدير بالمكانة التى هو فيها من الشعر الرمى . إننى ما حدثت لمولده
تاريخاً غير تاريخ مولده إلا إشارة ومزية بنى لأنه من أهل الكهف
وحدثنا الأستاذ بشر فارس قال : أما وقد اعترف الأستاذ
المعروف بالدكتور بهذه الحقيفة فإن تاريخ مولد الأستاذ الحكيم
يرجع إلى القرن الثانى من ميلاد المسيح

قال الأستاذ توفيق الحكيم : لقد وهم كل هؤلاء فإن تاريخ
مولدى سابق على تاريخ الكون . أليس أفلاطون يقول إن الفكرة
وجدت أولاً ثم وجد الكون على غرارها ؟ وبالله ماذا تكون الفكرة
« الأدب » غير الفن ؟ ألم يكن يقول شوبنهاور إن الطبيعة عما كاد
للفن وليس الفن هو الذى يحاكى الطبيعة ؟ وهل يرى الناقد
فارقاً فى المعنى وإن اختلف اللفظ بين نظرية أفلاطون ونظرة
شوبنهاور ... وهل تمت فارق بين الأدب وبين الفن .
ثم التفت إلى وزارة المعارف وأند :

صوت

أنا الصوت الذى دوى بقلبك دون أذنيك
أنا الطيف الذى يسدو لروحك قبل عينيك
وكل محمرد حال وكل مظلل رجب
وكل عجب غال وكل مقطر عنب
وما يعزى إلى المجد وما يبنى على الحب
وما يخشى وما يرجى وما يهوى وما يصبى
جميع الكون من أصرى

الصوت للأستاذ توفيق الحكيم . وفيه لحن لعفريت فى شاطئ
الأسكندرية محبوس فى قفم .

هبة الطيف النشر

« يتبع »

فلما ضاع مصباحى تحطم كل ما شئت
مضى فى رحمة الله وعفت الكون أوكدت
وخال الجاهل الفر بأنى بعده مت
ولو خلد مخلوق على الدنيا خلدت
فوتى آخر الدهر

أنا الفنان لا أبعد إذا ما ضاع مصباحى
فأمالى وأشجائى وأحزائى وأفراحى
وما أخشى وما أرجو معلقة بأرواح
بأرواح خفيات قضاء بضوء مصباحى
فذلك كله سرى

قال : وهى قصيدة طويلة جداً ، ويژه الزاعمون أنها منقوشة
على مصباح علاء الدين وأنها تفسر سر الردة والشياطين بأنهم
أسماء مترادفة لكلمة الفن فهو الذى جعل الناس
..... كلها وأواحناً عدوه من صنعة الجن
قال الأستاذ توفيق الحكيم : ولقد راجعت اشتقاق كلمة الجن
فى جميع اللغات فوجدت الذكاء الخارق

والجن بمعنى واحد فى كل لغة ، فالعرب يقولون عبقرى ومكان
الجن عبقر . والأوربيون يقولون « جنى » « وجنيس » . وليس
من الصفات المنافية للذكاء أن يبدو المرء كأنه نائم ، فلمله يكون
قد قضى حيناً من الدهر مع أهل الكهف . وليست زيارة الكهف
بالأمر الذى يسهل احتماله ولا بالذى لا يترك على الهوية العامة طابع
النوم العام

وحدثنا الدكتور حسين فوزى قال : لقد أخطأ الكثير من
النقاد فى فهم كتاب أهل الكهف للأستاذ توفيق الحكيم فمده
بالمعنى العربى الأصل لأن القصة وردت فى القرآن الحكيم .
وعده البعض مسيحى الأصل لأن القصة موهوبة من قبل فى أساطير
المسيحية ؛ وهى فى كتاب الله العزيز ذات مغزى يشير إلى قدرة
الله على البعث ، وهى فى الأسطورة المسيحية ذات مغزى يشير
إلى معنى آخر . قال : ولكن القصة كما يروها الأستاذ توفيق
الحكيم ذات لون فنى آخر ، فهى غير منظور فيها إلى هذين
المصدرين العظيمين وإنما مصدرها كتاب الموتى الفرعونى

قال الدكتور حسين فوزى : وإن قصة أهل الكهف للأستاذ
الحكيم ليست إلا لحناً جنائزياً رائماً لحياة الفنان المحروم من نصفه
الآخر . هى تنمى الحياة بنير أصدقاء لأنهم قد دوا ، وإنما ميث هذا

اطمنوا على ودائعكم

بنك مصر

استأجر واخترائنه الحديدية

الجبر والاختيار في كتاب الفصول والغايات

[مهداء إلى الأستاذ محمود حسن زغاني]

للأديب السيد محمد العزاوي

(تمة)

— — — — —

« ... وقول الحق أشل من الكوث ، واسخامة العالم لا تكون ، ولذة الدنيا مقطعة ، وخبر ليلت غير جلي ، إلا أنه قد لقي ما حذر ، فاسع لنفك الحاطة في الصلاح ... »

أو من الناحية الأخلاقية ، فقرر على أية أسس إذن يمكن أن تنبئ الأخلاق ؟ وما هو القول الفصل في التبعات الأخلاقية بأنواعها ؟ وما هو الرأي الواضح البين في البعث والحساب والمقاب ؟ الواقع أن أبا الملاء لم يتبع البحث العلمي ولا طرقة ، بل إن يشته قد أثرت عليه تأثيراً كان من نتائجها أن تكيفت نظرية أبي الملاء تكيفاً إن لم يكن كلامياً محضاً فقد شابهت الشوائب الكلامية ؛ فاهم بخلق الأفعال : أمي من صنع الله أم من صنع الإنسان . واهم لرتكب الكبيرة أهو خاله في النار أم مجرم يرجي غفران الله . واهم بصفات الله أمي خارجة عن ذاته أم هي منها ؟ وهذا هو السبب الذي حدا بي أن أقفل جبرية أبي الملاء على منهاج الكلاميين

الحق أنه من النظم أن نقارن بين أبي الملاء وبين الفلاسفة . فأبو الملاء لم يقصد إلى الفلسفة قصداً فنأمل أن يتحدث عن الجبرية كما يتكلم سبينوزا أو ليبنتز أو عمرو بن عبيد وغيرهم من الفلاسفة وعلماء الكلام ، وأن يتحدث عن الكون كما يفعل أرسطو أو أفلاطون

ولم يقصد إلى الأخلاق وإصلاح المجتمع فيحدثنا عنهما كستيوارت ، وإعنا هو أديب قبل كل شيء ، وأديب بمعنى الصناعة الأدبية : يحفل للفظ ويعني به عناية الجوهري ، ويحرص على الغريب منه ويتلفه ويتقناه ، ويستطرد له استطراداً ربما أضاع المعنى أو أضعفه . وهو كذلك يحفل للمعنى الطريف فيبحث عن أي ثوب يلبسه ، وبأي شكل يمرسه ، ومبلغ ما يكون فيه من حسن إذا كان على هذه الصورة أو تلك . وهو أديب كذلك يأخذ شواهد وأمثلة مما يرى وما يسمع وما يحس . فهو إذا فكر في أقدار الإنسان ضرب لنا مثلاً مما حوله وانتزع مواد تفكيره ووسائل تسجيله مما حوله كذلك

فهو لم يحاول أو قل لم يستطع أن يجرد العالم من ظواهره وينفذ إليه حقيقة طارية متحدة ، وإعنا هو كان يريد رافلاً في تلك الصور والمعاني التي درج الشعراء على أن يخلوها عليه . ولعل حرص أبي الملاء على المعاني للبحكرة ، والأفكار الخفية ، واللفظ

أريد الآن أن أتبين جبرية الممرى من أي نوع هي ؟ أمي ميتافيزيقية حقاً ؟ هل نظر أبو الملاء في الكون فقرر في أحدنصومه حيناً أنكر الاختيار إنكاراً شديداً ما قرره اسبينوزا من أن شعورنا بالحرية في أفعالنا ما هو إلا نتيجة تقدم معرفتنا للأسباب التي تدفعنا ، وأن سلوك أي كائن ينتج ضرورة عن طبيعته ، كما أن صفات المثلث تنتج ضرورة عن طبيعته كما يقول ليبنتز . وهل نظر أبو الملاء فيما يوجب علينا الجبر ؟ أهو هذا النسيج القوي المتلاحم من السبب والنتيجة ؟ أم هي قوة تفرض علينا هذا فرضاً مبهماً غامضاً ؟ وهل ميز في الجبرية بين اضطرار ميكانيكي يدفع ، ولا محيص عما يدفع إليه ، وبين دوافع ميكانيكية إن دفعت إلى فعل فلا توجب حدوثه ؟ وهل كانت نظريته فلسفية حقاً ؟ هل تكلف لها التجريد والارتقاء والقياس والحصر واستنباط الأحكام ؟ وهل هو انتهى إلى أحكام ثابتة يمكن أن تضاف إلى الآراء الفلسفية القويمة ؟ هل نظر في تقريره الجبرية إلى الناحية النفسية فقال بأن الإرادة تنفصل تماماً عن الشعور والآراء ، وإذا كانت الإرادة جبرية لا تعدم شعوراً موجهاً نحو غاية فتقتضي لذلك فكرة ، والفكرة من أسر آلة حرة العمل ؟ هل قرر أن أعمال المرء وليدة مجموعة من الظروف معقدة غاية التعقيد تعين نوع الأفعال الصادرة عن الإنسان ؟

وأما قوله بأن الأفعال حكم مقدور ، فهذا الرأي يوافق الجمعية فهم الذين قالوا بأن الله هو الذى خلق الأفعال وفرضها على الخلق فرضاً . على حين أن المعتزلة تقول بأن المبرم هو خالق أفعاله وأن للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه

***

وإذا ما نظرنا إلى ما بقول في الميزة بين الميزتين لا يبدو لنا أنه تأثر بتلك الحدود التى وضعتها المعتزلة من أن صاحب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن لكنه فاسق يستحق النار بفسقه . فهو كثير الرجاء لغفران الله لكل ذنب ، شديد الأمل فى رحمة كما رأيت لكل عاص ، والشواهد على ذلك كثيرة جداً فى الكتاب . أما لفظة (فاسق) فقد حاولت أن أجدها عنده هذا المعنى الاصطلاحى فلم أوفق ، ولعله كان يقصد بها (المذنب) دون أشراف الفسق الفقهية المعتزلية . أحصيت ورود الكلمة فإذا هو قد ذكرها اسماً وفعلًا نيفاً وعشر مرات فى مواضع فى الكتاب مختلفة لم يقصد بها إلا مجرد المصيبة والخروج عن الطاعة

***

وفى مسألة البعث لا يوافق أبو الملاء الجمعية ولا للمعتزلة . إذ أن كلا الفرقتين تجمعان على البعث . الأولى تقول بأن ذلك جبر والحساب والعقاب جبر كذلك . والثانية تقول به نتيجة إسنادها للأفعال للإنسان . وأما أبو الملاء فلا ينفى شيئاً ولا يثبت شيئاً كما رأينا

***

ونجده حين يتعرض لذات الله يذهب مذهب المعتزلة والمعتلين ؛ فهو لا يثبت لله صفة « وكيف يوصف بشيء خالق الصفات » . وهذا نص واضح صريح . وأما قوله بأن الله حده الزمان وبأن المادة أزلية فلا يمتينا هنا كثيراً فليس هذا مقام البحث فى فلسفة أبى الملاء الإلهية على وجه عام ، وإنما الذى يمتينا هو إثبات الصفات للذات أو تجريدها عنها

***

استمرضنا أفكار أبى الملاء الجبرية فى كل ما تقدم ورأينا

القوى الغريب ، والسبك المتين كان أشد من حرصه على النظرات الفلسفية العريضة الشاملة . ولعل ميله إلى إظهار آثار ذاكرته الأدبية القوية التى تمى أخبار الأقدمين وأشعارهم وعلمهم ، ومقدرته اللغوية البيانية التى تسمو به إلى محاولة تقليد القرآن ، ومزاجه الشاعرى الذى يهفو إلى كل خاطر عابر ، ويرنو إلى كل معنى بديع ، لعل ذلك صرفه عن أن ينشئ فلسفة خاصة به بينة للعالم واضحة الحدود ، أو أن يرد ما قال به معاصروه من الفلاسفة الإسلاميين وغير الإسلاميين . فأنت تستطيع — إن شئت — أن ترى صورة أدبية حقيقية لعصره ، وأنت تستطيع إن شئت أن ترى صورة اجتماعية لعصره ، ولكنك تكاف تكسك الجهد إذا حاولت أن تظفر بصورة صادقة كاملة للفلسفة فى عصره أو بصورة لفلسفة له متكاملة متساوية

ولست أريد بهذا أن أنكر أن له فلسفة ، وفلسفة جبرية خاصة ، كلا ، إن الرجل كما رأيت كان يدين بالجبرية ويؤمن بها إيماناً عميقاً قوياً . وكل شيء حوله يدفعه إلى هذا الإيمان العميق القوى . هو بالطبع كان مؤمناً بالله مسلماً ولكن إلهه كان مختلفاً عن إله الناس ، كان ذلك الاضطراب الميكانيكى الذى يهيم على الناس والعالم يجبرونه للمنضبط وحكمة الخفية ، فلا سبيل إلى الشك فى أن أبى الملاء له فى هذه الناحية تفكير ، ولن يستطيع أحد أن ينكر عليه ذلك التفكير

وإن جاز لنا بعد كل هذا أن نعد أبى الملاء متكلاً أو فيلسوفاً بمعنى دقيق فلا أقل من أن نثبت له ما يمكن أن يكون من أدوات الفيلسوف أو المتكلم ونظيره ، وأن نبين أثره فى الفلسفة حوله ومزله بين غيره . لقد كان يعتمد على الفعل اعتماداً أهمل منه التواتر ، وفضل على الشرع ، فهو قد خالف بهذا الأصل أهل السنة لأنهم يقدمون الشرع على العقل ، وخالف المعتزلة لأنه يحترم العقل أكثر من احترامه الشرع مع اتفاقهما فى تقديره . فهو قرر مع المعتزلة قوة العقل على إدراك الحسن العقلى والقبح كذلك ولكنه قدم العقل على الشرع حين كان المعتزلة يسنون بذلك على العقل .

***

من الحيلة والحذر اللذين يوجبهما الجهل والتوقف . وكان الباعث كذلك نوعاً من الضيق القوي لظروفه الاجتماعية والشخصية جميعاً . فلذلك دعا إلى الرعدة والزهد في الناس : « فإن الوحيد في العالم لا يلحقه عيب من سواء » . فهو كذلك يتق المجتمع بطريقته السلبية . هو لا يحاول إصلاحه ، فهو يأس من ذلك ؛ ولكنه يتجنبه ويتقيه ، وكان الدافع كذلك سخطاً شديداً على تحول الدنيا وعدم بقائها على حال : « فالدنيا حية عرماء ، لمة يضاء ، ولمة دجاء ، والأيام عوارم لا تترك لحي عراماً ^(١) » . إذن « ما البقاء إلا طول شقاء » ، والحياة ظلمة ليس فيها إضاءة ، ومن السعادة أن يموت القوم كراماً ^(٢) » . ولكن « أولع الولد بالزناث » . وهو يهيب لذلك أن يراغب رُح ، والخشية فادح ، نحن على الدنيا تقترع ، تسايغ ونصطرع ، والتندر لنا مضرع ^(٣) وهو يخاطب الدنيا معبراً عما يستخطه منها : « أيها الدنيا البالية ، ما أحسن ما حلتك الحالية ، أين أمك الخالية ، إن لذك لك للتوالية والنفس عنك غير سالية ، تتبع أولاك التالية ، والله أستنجد على تلك الصعدات ^(٤) » وحزنه على الدنيا ناتج من أنها تخط بين الفرح والسرور . فقد يكون الرجل كاسياً يمثل ريش الأخیل ، وشبابه كروضة الوسمي ، وعيشته أوسع من المومة ، وعروسه الصالحة الحسنة ، فلا يخلو في ذلك من الكدر . إن داء الدنيا عرف قديماً ، لا بد له من انتقال ، إما بالموت وإما بالحياة يمكن أن تكون عيشته زائدة مثل الزردة ، ولبس أخلاق ثياب كلباس الرأي ، ويمارق المروس إما أن تهلك ، وإما أن تختار سواء ، وتكون روضة شبابيه هشياً ^(٥) .

والشرار على ذلك كثيرة جداً لا تكاد تحصى . وكل ما يمكن أن نستخلصه منها أسباباً لا اعتزال أبي العلاء للدنيا ونصحها الناس بالزهد فيها لا يبدو أنها متقلبة لا تدوم ، وأن خيرها يختلط بالشر وسرورها يختلط بالكدر ، إلى غير ذلك من معاني الشراء . فهل لو كانت ظروف أبي العلاء غير ما كانت ، وهل لو كانت الدنيا على

ما كان من اضطرابه وتنقله بين المذاهب المختلفة تنقلًا هو أقرب إلى تنقل الشاعر الذي يؤمن بالنكرة لحظة طروقها ، ويؤمن بها حين يجعلها إيمانًا يجعلها قطعة من نفسه في لحظة ما ، أقرب إلى ذلك من تفكير الفيلسوف ينظر في الكون بنظر خاص به ، وبه وحده . ونحن لا يمكن أن تقبل هذا الاضطراب من مفكر نحاول أن نقيم له فلسفة ذات أصول وفروع . هذا الاضطراب ليس ناتجاً عن ضعف في التفكير ، ولا عن إهمام في العقل وشك في قوته على استكشاف الحقائق واستنباط الأحكام ، بل عن تلاشي الشخصية في ذلك المجتمع الإسلامي الذي شاع فيه الحكم بالروح من الدين وما يتبع ذلك من إيذاء لم يكن المرعى يحب أن يضره له ؛ فكان إن اضطرب إلى التقية والمصانعة بصرف الناس إلى الظاهر من الأمر . بل لعله اضطرب إلى هذا الشك وتلك الحيرة لأنه درج على إثبات إله قادر حكيم فلم يستطع - أو قل لم يجب - أن يسطله مما يقعد به عن الحكمة والعدل والكمال

وهو كان يدعو بعد كل هذا إلى الزهد ؛ ولكن على أي أساس بقي هذا القانون الأخلاقي ؟ وما الباعث ؟ أكان ثقة منه وإيماناً بأن هذه الدنيا مظهر من المظاهر الزائفة وظل للربغات والأهواء على النفس الإنسانية والعقل البشري ، فليس لها كيان واقعي خارج تلك النفوس والمقولات ؟ فهو يدعو إلى الزهد مبصراً الناس بهذه الحقيقة التي اكتشفها وفطن إليها ؟ وهل هو استطاع أن يتبين في وضوح صلبة الإنسان بهذا الكون ؟ وهل أمكنه أن يدرك حقائق ثابتة وراء هذه المصور الزائلة الخادعة نسبته إليها كنسبة أي فرد من أفراد البشر إليها فتدنا إلى الفضيلة والتراحم باعتبار أن آلام الآخرين هي آلام الشخص وآلام الشخص هي آلام الآخرين تلك الصلة التي أدركها ؟

أغلب الظن أن باعث هذه الدعوة لم يكن شيئاً من هذا ، وإنما كان باعثاً سلبياً محضاً نتج عن جهله بما وراء الموت وخوفه من ذلك ورهبته وعدم تبينه ما يراد به من عقاب وثواب . فهو إن أوصى بالصالح والزهد فذلك حتى لا يكون المرء - إذا صبح البعث والحساب - من الخاسرين . من هنا ترى أن قانونه الأخلاقي الذي استنه قد بني على قاعدة سلبية محضة ليس فيها من الفلسفة قدر ما فيها

(١) ٤٢٢ (٢) ٤٢٣ (٣) ٢٤٠ (٤) ١٤٩

(٥) ٤٣٠

الشهوات ، وكبت الفرائز ، والحرص إلى العبادة والتفكير
وشوبنهاور قد اعتبر الحقيقة المطلقة إرادة عامة « لا تمقل »
وذهب إلى أن ليس نعمة إرادة فردية ، والفردية مجرد وهم لأنها قائمة
على فرق الزمان والمكان . وقد قرر أن الإرادة شر في أساسها ،
وهي شبق حافز إلى الوجود ، وحرص على اللذة والتمتع ؛ فالحياة
إرادة ورغبة تفغصيان إلى الشقاء لأن الإرادة لا يمكن أن تروى
قلها أبداً من الرغبة في الحياة . وهو يعتبر غاية الحياة لتلك هي
« الشقاء » وأفضل السبل فيها أن يحترق الإنسان حجب الوهم
الفردية ويرى عقم مطلب إشباع الرغبة ويتحرى العفة ، فيصل
إلى هدوء صوفي يشبه الهدوء البوذي ، واعتبار الحياة قطعة
من الفن ...

فهما ينتهيان إلى غاية واحدة ويقرران مبدأ أخلاقياً واحداً
ولكن بنظرين في الكون مختلفين ، وإنك لترى قانون شوبنهاور
قد بنى على أسهاب فلسفية محضة ، فما أبعد بين المفكرين .

السيد محمد الهزاري

« تم البحث »

غير ما وصف أرى كان دعا إلى الزهد ؟ ربما كان رأى في الكون
ما رأى ولكنه لم يكن يبني الزهد في الدنيا على الأساس الذي بنى
عليه دعوته التي رددتها في الكتاب كثيراً
ولماذا حرص أبو الملاء على أن يثبت حكمة لتلك القوة التي
تصرف أمور الناس ، مع شقائه بهذه الحكمة لعدم الاهتمام
إلى صرامها ؟ تلك الإرادة التي بحث أبو الملاء عن حكمها فلم يوفق
والتي كانت مثار قلقه واضطرابه ، والتي يخشى أن يتسببها بالظلم ،
لا يراه من متناقضاتها ومفارقاتها ؟ كان مذهبه يستقيم ، وعقله
يطعن إلى ما وصل إليه من تفكير لو أنه قال بإرادة غير عاقلة
قائمة ، فإذا ما جردها من العقل والحكمة فلا جناح عليها أن تأتي
من المفارقات ما يشاهد أبو الملاء وأكثر مما يشاهد . ولكنه
مفكر « شاعر » في « وسط إسلامي » أنشأ الكتاب ليمجد
الله ويعظم .

***

وقد حاول الأستاذ علي أدم أن يقدّم صلة بين أبي الملاء وبين

شوبنهاور . ولست بصدد أن أحدث عن تصورها
من الصحة . وإنما أقول إن أوجه التشبه إن صدقت
في وجّهات متعددة من نظر الرجلين إلى العالم
والمجتمع بحكم ما بينهما من مزاج التشاؤم ، فإنها لن
تصدق في تلك الناحية الخاصة . حقاً إن كلا
الرجلين قد أثبت الجبر وقال به . ولكننا إن تجاوزنا
عن اختلاف الوسائل التي سلكها فإننا لن نتجاوز
عن فرق دقيق بين الجبريتين

أبو الملاء ردد كثيراً أن القوة المسيرة
للكون « عاقلة » يصدر عنها الأفعال ، والأفكار ،
والأرزاق ، عن حكمة خفية لا يدرك كنهها وإن
أجهد نفسه الجهد كله ؛ وهو كذلك لم يستطع
أن ينظر إلى العالم نظرة تجريدية فلسفية ، ولكنه
قرر على أي تقدير بأن الدنيا شر ، والطريقة المثلى
للتخليص من شرورها وآلامها هي الزهد فيها وكبح

كَانَ ذَلِكَ أَمْنِيَّةً بَعِيدَةً الْمِثَالِ ...

فما أله بعد ما نرى العالم الذي في كتابنا سر القدر والسر قدّم لنا عالج الحب
باسم لو لو تبيّن في قدرتك أن تسبق قوى شيائك للفردية
استمال هذا السر في سره الذي لا يفسد بغيره تحت قاية سكرة سره هذا السليمان
الشريفة بربيعه . لكن توقف على معاني الساتر البنية بمباديها طالع كتاب
« الحياة الجديدة » الذي يمكنك الحصول عليه بغيره للاستشارة الفردية أو الجماعية
المجلة برسوم وأنظمة الزمان والسر العربية . أرسل المبلغ لطابع ربيع الحب
جسلا نهور هين - صندوق بريسته ٢١٠٥ بمصر
ارفضوا كل علبة غير مكتوب عليهما : تعبئة خاصة للشرق بجرعة قوية

الأمواج والشاطئ

للأستاذ حسن كامل الصيرفي

سأل الشاطئ يوماً ببحرته: أيها البحر أجبني كم حوينا
ود لو يكشف عنه سره: بيد أن البحر قد حاول صمتنا

قالت الأمواج للشاطئ ماذا تبني
من سؤالك؟

قال: إني أبتني ما غاب عني
من مدارك

فأنتت عنه بجزر ساخرة

ثم عادت بأدقار نهموه
في اسطخاب مثل رعد

عاليات، هابطات ترتقي
فوق صخر منه صلل

وعلى الشاطئ جاءت نازة

قال: إني رابض منذ وجدت
ورجيدت

جاهلاً سرّك، إن لست أدري
ما احتويت

فأنتت عنه بجزر ساخرة

ثم عادت ثانياً وهي تقول:
أنت سرّي أنت سرّي

[البقية في ذيل الصفحة التالية]

من ناز الفراق

سأسخر بالأقدار بعدك؟ ...

للأستاذ محمود حسن إسماعيل

[إني أقدم عليك قلباً ما وهب الله مثله لبشر، ومواظب
ملائكية طاهرة، وإخلاصاً ما شابه زور أو خيانة، وما أنا
إلا زهرة شاء حظي السعيد أن أنفج على نور حبك وسحر
أفلاكك. فأى قوة في العالم تستطيع أن تتزع هذه الرهبة
إلى غير أرضها دون أن يلحقها الفناء، أو تفصل روصي من
جسدها...!]

—•••—

تريد من الصبر هاني رحيقه
نفخت لظاهي في دى، وتركيتها
وتسخر أياي عليك قصيدة
وتتظرن الصبر؟ إلى نشدته
أصبر من سوى جالك عجرة
وأسكرته بالحسن والطهر والهوى
وعلمته إن هن للفن روعة
ونشأته في الله مع حتى أذابه
أما الساخر الجبار لا اله هن في
أمر بأرزاء الزمان كأنني
وأبصر حشد الناس أنراب هاجس

من الإهم زحاف بأرجس مهجة
وأسمع لا من ذئبهم وبيابهم
فألى على كفتيك طرحت أدمي

وسخري من الدنيا وعزّي وكبرتي؟
وميلت ألى سرت في التريب خاشعاً

وطهرت من أنوارك البيض سجدتي؟
وضيبت أياي - وما ضمن - إنما
فيا زهرتي مالى أأديك فانيا
ويرتد لي شجوى كاردت البلى

محمود حسن إسماعيل

(القاهرة)

الطائر والشمس

للأستاذ خليل شيبوب

—>>>—

... رى أحدث هوى جنة
 سطرها جنى في مهجتي
 لكنها أغربها قصة
 - عن طائر هام بشمس الضحى
 فرخ ضعيف ريشه ، قابح
 يدرج منه بعض شيء إلى
 يصيب دفنًا عنده كلما
 يجر ذيلًا ، فهو طورًا به
 ما شك فيه أن ما يقتل
 صنعة هذا النور في أصله
 وإذا رأى وجه السماء أنجل
 أنون نار جاش من صدره
 - قطب من الجمر ولكنها
 وجه يفيض النور منه كما
 لكن هذا النور روح ولا
 في الشرق مرجان فأما ارتقت
 والورد مفروش متى غربت
 هذى من الشمس التي نورها
 الكائنات النور من حولها
 فانتبة الدنيا ولكنها
 تعرض الطائر لكنه
 يسير في الروض وعيناه في
 واشتد حتى طار مستشرقًا
 ما سوله فهو له حاصر

سوف يحويك ضميري

لا تملني أنت سرى

ولأمرارى إلى مضيرة ...

واستمر البحر يمتد امتدادا وكذا اللوح يشد امتدادا

نم رد الأفق ميني حيرة

مى لعل الصيرى

إذا اعتلى جوا فرعان ما
 وهو لجوج النفس في صدره
 يذهب فيها يومه هائكا
 مرتقب في الدوح أن ينفضي
 حتى يراها وجهها مشرق
 وصرت الأيام لا تأتي
 فالتقعر اليأس ألا إنه
 لا الروض يعليه ولا حوله
 ولا نجوم الليل إمارت
 ما الروض والطير وما زهرة
 سوى مشيرات الجوى فالتى
 ذاك حياة النفس مبيودها

بلى إلى الجدول يوما لى
 إذا به في الماء يحلى له
 الشمس جادته بلا موعد
 فاختلط الفتون في عقله
 وكاد أن يحذله قلبه
 حتى إذا تاب إلى رشده
 خالسا القبة في تنبئة
 لكنها غابت سريعا وقد
 تحجبت عنه ولما قضى
 كأنها غصي زوت وجهها
 هل قصر العاشق في عشقه
 إن كان ضففا قلبه راحم
 وحينا طاح به يؤسه
 خف إلى الدوح وفي صدره
 خاب فلم يصبر وحكم الهوى
 ومات في الدوح فأكفاهه

بمر ويا من حبها جاور
 سورها عاشقك الشاعر
 سب شهيد ما له ذاكر
 حبا وقلبي ذلك الطائر
 خليل شيبوب

يا زينة الدنيا ويا فتنة الـ
 إليك متى صورة في الهوى
 حسب التي دمة حزن على
 فانت تلك الشمس مبيودة
 (الاسكندرية)

دراسات في الفن

الزعامة فن

على ذكرى الزعيم سعد

للأستاذ عزيز أحمد فهمي

ما دام الفن هو التعبير عن الإحساس ، وما دامت الزعامة هي التعبير عن إحساس الجمهور ، فالزعامة إذن فن ، بل إنها فن عريض .

فكيف كانت الزعامة تعبيراً عن إحساس الجمهور ؟

إذا نظرنا إلى المجتمعات البدائية رأينا هذه المجتمعات تحس الخوف من الطبيعة ؛ فهي تستعد للحرب في كل لحظة ، وهي إما أن تمد لهذه الحرب سلاحاً ، وإما أن تعتمد فيها على القوة البدنية وحدها . ولكنها على أي حال من الخالين تأخذ أهبها للمادية لتقاوم بها أحداث الحياة . فإذا نظرنا إلى الزعماء في هذه البيئات رأيناهم أشد الناس تنبيهاً عن هذا الإحساس المركب الذي يبدأ بالخوف وينتهي بيقظة القوة البدنية . فهم أشد الذين في هذه المجتمعات حذراً على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم ، وهم أشد هم أنتباهاً للخطر إذا ادلم ، وهم أشد مقاومة لهذا الخطر ، وهم أشد قدرة على قهره ، وهم إلى هذا أشد الذين في هذه المجتمعات استكمالاً لميزاتها الملحوظة فيها حتى لا يكون الزعيم منهم عرضة لهجوم عاص من شبه قادر على وخزه في إحدى نواحيه الضعيفة فيه بينما يكره الواحد من جمهوره أن تكون ضعيفة فيه . فإذا كان من مميزات جمهور أهدم السرعة في الجري إلى جانب ما يهتم به الجمهور من تنمية القوة البدنية وجب على الزعيم أن يكون سريع

الجري إلى جانب الذي امتاز به على الجمهور من قوته البدنية ، وإذا كان من مميزات جمهور أهدم الخفة في تسلق الأشجار ، وجب على الزعيم أن يكون خفيفاً في تسلق الأشجار إلى جانب الذي امتاز به على الجمهور من قوته البدنية . وهكذا .

فإذا تركنا البيئات البدائية رأينا نظرتنا هذه تصدق في كل الحالات : في البيئات الزراعية ، وفي البيئات الصناعية ، وفي البيئات الاجتماعية المختلفة ، وبقدر ما تتسع هذه البيئات وتضيق تتسع الزعامة فيها وتضيق . فهناك زعامة للجنس البشري كله هي زعامة الأنبياء والرسل الذين فاضوا بالمهدي على الخلق جميعاً ، وهؤلاء زعامتهم تملك بمد ذهابهم عن هذه الحياة الدنيا ، وفي هذا تمويض للحصر الذي تلقاه زعامتهم في حياتهم . وهناك زعامة لجنس من الأجناس البشرية كزعامة موسى الذي يريد هتلاً أن يرد عليها اليوم زعامة الآرية . وقد تدوم هذه الزعامة بدوام الجنس إذا ظل الجنس متشبهاً بأناية الطفولة وغرورها . وهناك زعامة لمجموعة من جنس بشري يسكنون أرضاً ما ، وهي الزعامة الوطنية كزعامة سعد زغلول ، وهي تدوم ما دامت دواعيها وما ذكرها الدأكرون بمد زوال هذه الدواعي ، وكثيراً ما تزول هذه الدواعي ، لأن مشكلات الوطن كثيرة التقلب

ونحن إذا حسبنا عدد المرات التي استندت فيها طبيعة التطور والارتقاء الروحيين وجود رسالات إنسانية عامة وجدناه أقل من عدد المرات التي استندت فيها هذه الطبيعة وجود رسالات خاصة بحيث نستطيع أن نتصور التطور والارتقاء جاريين في موجات صغيرة ، وهذه تجري في موجات كبيرة . وكأن الموجات الصغيرة هي موجات التطور ، وكأن الموجات الكبيرة هي موجات الارتقاء ...

وهذا شيء لا يستغرب ؛ فنحن إذا تسلسلنا إلى نهاية التخصص

فكيف يستطيع الإنسان في هذا العصر إذن أن يحكم على الزعيم بأنه زعيم حقاً ، أو أنه قد استطاع أن يحسن نفسه زعيماً لأنه زعيم ، ولكن في نوع من أنواع التفكير ، وقد كان المجتمع في حاجة إلى زعيم في الإحساس والتعبير عن هذا الإحساس ، وما يصحب هذا التعبير من جهاد ؟

نستطيع أن نصل إلى هذا الحكم العادل إذا نحن راجعنا إحساس المجتمع ، وراجعنا ما يجب أن يكون التعبير به عن هذا الإحساس ، وراجعنا إلى جانب هذا إحساس الزعيم وتعبيره عنه وطبقنا هذا على ذلك ... فإذا انطبقت وكان الزعيم بعد ذلك سائراً بشبهه إلى ما يؤمله فهو زعيم ، وإلا فهو ذلك المفكر الذي ذكرناه وهذا هو ما يسمى في الفن بالطابع . فأشد الفنانين تمكناً من الفن عند جمهور من الجماهير هو أشد الفنانين تمكناً من طابع هذا الجمهور الذي يطبعه ويميزه من غيره من الجماهير

وقد اتفقنا في أحاديث سابقة على أن الفنون تسمى بالبشرية متجسمة أو متجزئة في طريق التطور والارتقاء ، والزمامة كذلك مادامت فناً ، وأشرفها إذن ما كان أكثرها تقريباً للمستقبل من الحاضر

ومن الزمامة ما تكون لحالة طارئة ، زول بزوال هذا الحادث أو تدوم - إذا دامت - حتى يسحب ذبوله . وقد يحدث أن يزعج جمهور من الجماهير إلى أن يتناسى زعيماً من زعمائه في حياته بينما هو لم ينحرف عن جادته فيستغرب الزعيم هذا ويستقره معه آخرون ، ولا يكون لهذا من سبب إلا أن زمامة الزعيم كانت طارئة استدعاها حادث طارئ . ومثال هذه زمامة هندنبرج التي أبقاها عليه هتلر في السنوات الأخيرة من حياته بينما كان الشعب يريد أن يحمل زمامة هتلر محلها لأنه رأى نفسه يحسن شيئاً جديداً زيادة على النزعة الحربية التي كانت تعبر عنها زمامة هندنبرج ، ولأنه رأى هتلر يعبر عن هذا الإحساس . ولم يقل أحد إن هندنبرج كان قد فقد شيئاً من مميزاته الشخصية إلى آخر يوم من أيام صحته ، وإنما الذي حدث هو أن الحادث الذي زعم له هندنبرج ألمانيا لم يصبر حتى تنتهي حياة هندنبرج لينسحب بعدها ذبوله ... وذلك

في البيئات الاجتماعية الإنسانية حتى نذهب إلى مجتمعات الصبيان في الحواري والفسول ، وإلى مجتمعات الشبان في النوادي والحقول ، وإلى مجتمعات النساء في الشوارع والبيوت ، وإلى مجتمعات الرجال في الأكوخ وفي القصور ، وجدنا لكل جماعة من هذه الجماعات زعيماً ، فإذا أحصينا عدد هؤلاء الزعماء استطعنا أن نؤلف منهم في كل وطن ألف برلمان تؤيد الزعيم - وعلى هذا كانت أعلى الزمامات هي أندرها ، ولا بد أن تكون أشدها تطابقاً على نظم الطبيعة ، لأن نظم الطبيعة هي العامة وهي الثابتة ، ومراعاة تطورها وارتقامها يجب أن تلحظ في هذا التطابق . وهذه الزمامة لم تتحقق على أشمل الوجوه إلا في حالة واحدة هي زمامة النبي الرسول محمد (ص)

وإذا استسقتنا بعد هذا القول بأن الزمامة فن تخلفه الطبيعة في نفس الزعيم كما يتخلق الألحان والأنغام في نفس الموسيقى ، وكما يتخلق الماني والأخيلة في نفس الشاعر ، فإننا لن نستبعد أن تكون قد تعرضت للصناعة مثلما تعرض لها غيرها من الفنون . وقد تجمل الصناعة الزعيم إذا كان رائدها التحسين والتجديد . وقد تلف الصناعة الزمامة إذا حادت بها عن اتجاهها الطبيعي إلى آتيا آخر كالرغبة في الجاه ، أو الرغبة في المنفعة ، وهذا هو ما يحدث للفنون جميعاً من موسيقى وشعر وتجميل ورقص وتصوير وغير ذلك

ولما كان أغلب المجتمعات البشرية اليوم قد تصل القراءة والكتابة ، ولما كان من الحتم أن يكون الزعيم في كل مجتمع من هذه المجتمعات قارئاً كاتباً ، فإن الزعماء في هذه الأيام يقرأون ويكتبون : الزعماء السياسيون ، والزعماء الفنانون - أي الذين يمارسون الفنون الجميلة - والزعماء الماديون ، والزعماء جميعاً . وهم يقرأون فيما يقرأون توارث الزعماء السابقين ، وبهذه القراءة يستطيع الزعيم الضعيف في ناحية من النواحي أن يقويها ، أو أن يفتليها أو أن يدعيها . . . وما دام باب الادعاء قد فتح مع غيره من أبواب التصنع ، فقد أصبح من اليسور في هذه الأيام أن يدعي الزمامة في أي ناحية من نواحي الحياة مدع ليس بزعيم .

هذا إذا كان الزعيم فناناً من هواة الحق ولم يكن مهرجاً .
أما إذا لم يكن من أصحاب الحق فهو كذافي فرد من أفراد الجمهور
الأعمى يحب الشفقة ويحب الطمأنينة

والزعيم الفنان « يتكون » كما تقدم في أول هذا الحديث
بطريقة طبيعية هي طريقة الانتخاب ، ولكنه ليس انتخاب
الأصوات ، وإنما هو انتخاب الفماثر ، بحيث لو نزع من مكانه
وأحل محله غيره لظهر هذا الجديد وفيه النقص والشذوذ والتكلف
وتستطيع المجتمعات أن تساعد الطبيعة في تكوين الزعماء ،
كما أنها تستطيع أن تعرقل هذا التكوين ؛ وهي تساعد على تكوينه
بأن تزود من الإحساس الداعي إلى التعبير عنه أو الذي تريد أن
تعبّر عنه ، وبكثرة المحاولة في التعبير عنه ، وهي تساعد على عرقلته
بإهمال هذا الإحساس ، وإهمال التعبير عنه

والأصل أن يحدث هذا بدافع من الطبيعة وحدها . ولكن
إذا امت حاجة الشعب إلى الزعيم القائد واثبه عقله إلى هذا ،
فإنه يستطيع أن ينتج زعيماً باسطناع هذه الطريقة التي رسمتها
الطبيعة لإنتاج الزعيم ما دام بين أفراد من يصلح بطبعه لأن
يكون زعيماً . ولعل هذا هو الذي تحاول مصر الآن ، فلا ريب
أن فيها حركة يقوم بها بعض الأفراد يريدون من ورائها أن يقيظ
الجمهور المصري فيعرف حسه للحياة ، فيرجع بعد ذلك أن يعبر
الجمهور عن إحساسه بلسان زعيم لا تزال تنتظره منذ مات
سمد زغلول

ولا ريب أن الزعيم المصري المنتظر يختلف اختلافاً كبيراً
عن سمد زغلول ، فقد كانت حال المصريين التي استهدت زعامة
سمد حالاً لا تملك إلا أن تهتف أو أن تتور متخبطة في ثورتها ،
ثم أن تهدأ بعد ذلك حتى تستجمع قوتها لتهتف وتتور من جديد .
وقد كانت زعامة سمد تصور هذه الحال في خطبه الزانة ، وفي بياناته
الطنائنة ، وفي نكاته اللاذعة القاسية التي كان يلقي بها تلطم ما يترض
زعامة أو ما يقاوم أنجاهها الذي تقود فيه جمهورها .

أما الزعيم المنتظر فهو الذي سيكون إحساسه أشد من إحساس
المصريين بالحال الذي نحن فيه ، الذي سيكون أشد المصريين
تعبيراً عن هذا الإحساس ، وأشدّهم مقاومة لدواعي الشر

الحادث هو الحرب الماضية وآخر ذيلها الذي سحبت عن ألمانيا
هو الرضى الذي ختمت به السنوات الطويلة أمام شروط الصلح
وما كان فيها من روح التشفى والانتقام . وهناك زعامات ماتت
في حياة أصحابها ولم تجد من يحفظها عليهم

ومن الزعامة ما يكون قريباً يلحقه جمهوره بسهولة فلا يعود
يحفّل به إلا كما يحفل المرء بهدى قريب وأصابه . وقد يتق الزعيم
من هؤلاء الزعماء كما يتق الزعيم من السابقين زعماء الطوارئ
شر هذا الركود الذي يصيب زعامة لزوال الطارئ أو لضعف
الزعامة ، وهو يتق هذا الركود باختلاق الحوادث في الحالة الأولى
وبفلسفة الزعامة وتقيدتها في الحالة الثانية حتى يظن الجمهور أن
وراء قبة الزعيم شيخاً فيتابعه ويظل يتابعه وهو لا يدري إلى أين
يسير به زعيمه . ولعل المثال الصالح للزعيم الذي ينطبق عليه هذان
الوصفان ممّا هو نابليون ، فقد ظل يأكل عقول الفرنسيين
ويسحرم حتى نفى ونفيت معه فرنسا من مجتمع الدول ذوات
الحول والرأي النافذ ، وقد يكون موسوليني من بين الزعماء
الأحياء الذين يشبهون نابليون في هذا

وإذا كنا نحن اليوم وعلى البعد نستطيع بفكر تخرج وبفكر
تهيب أن نقرر هذه الحقائق وأن نصف هؤلاء الزعماء بهذه
الأوصاف فإن أحداً ممن كانوا في متناول أيديهم لم يكن ليجرؤ
على شيء من هذا ، لا خشية من هؤلاء الزعماء أنفسهم ، فالأرجح
أن فيهم من الحكمة ما يوسع صدورهم للنقد الحق على الأقل ،
بل خوفاً من جماهير هؤلاء الزعماء . فإنهم يكرهون أشد
الكراهية أن ينقد زعمائهم بالباطل أو بالحق ، لأنهم في العادة
يقيمون من هؤلاء الزعماء أوثاناً تمثل أعز أمنياتهم في الحياة ،
وهم لهذا لا يحبون أن يחדش أحد زعماءهم ما دام هذا الخدش
يصيب أمنيتهم المزية الغالية في أجسادها . وهذا واضح اليوم
في الترك الذين يتعصبون لمصطفى كمال تعصباً أعمى لا روية فيه ،
كما أنه واضح في شعبي هتلر وموسوليني ، وكما أنه واضح في جماهير
المعجبين بالفنانين المشهورين ، فقد يقبل الفنان النقد يوجه إليه
من ناقد صادق ، بينما جمهور هذا الفنان لا يحب أن يلتفت إلى
عيب فيه

حول الفن المنحط

للأستاذ كامل التلساني

— — —

قرأنا بالعدد ٣١٩ من الرسالة الفراء كلمة بعنوان « حول الفن المنحط - كلمة أخيرة » ردّاً على ما كان قد كتبه أديب فاضل عن جماعة « الفن والحرية » ، وما كان من نقاشه مع الأديب أنور كامل عضو الجماعة في رده عليه من ناحية توخى فيها أنور كامل البعد عن التفاصيل الفنية وذكر الأسماء والتواريخ. أما وقد ذكر الأستاذ الفاضل في كلمته هذه اسم الأديب الشاعر أندريه بريتون André Breton وترجم كلمة قديمة له عن السير باليزم Surrealism ثم تكلم بعد ذلك معقّباً بكلام من عنده : فلماذا فقط أجد نفسي مضطراً لتصحيح ما أورده من الأخطاء في حق هذا الكاتب وحركته . ولكيلا أتيح الفرصة للقراء الأفاضل بأن يروا صورة مشوهة ممسوخة لهذه الحركة العالمية التي نعتبر عن أسمى وأنبيل الشاعر الإنسانية في القرن الحاضر ، والتي وصلت عن طريقها الحضارة الفنية سواء في الشعر أو التصوير الحديث إلى الدرجة العليا واضعة بذلك قاعدة المدرسة المعاصرة في الشعر الحر والتصوير البني على الفكر الشعري والتحليل النفساني الحديث . ولعل الزملاء من المعارضين قد يتحرون الدقة بعد ذلك في إيراد ما يريدون من مصادره الأخيرة الموثوق بها بشأن هذه الحركة التجديدية التي ما زالت تتسع وتتجدد حتى اليوم ولا يقف أمام نشاطها ركود الفكر أو غموض البحث والتنقيب .

والظاهر أن الأديب الفاضل قد اكتسب معلوماته عن السير باليزم « الفن البعيد عن الحقيقة الظاهرة » كما يتضح من كتابته عن طريق تلك الفقرات التي أتت إجمالاً في كتاب : « Bohemian, Literary & Social Life in Paris » ونحن نفتقد أن مجرد قراءة فقرات كهذه كتبت منذ عدة سنوات لا تحوّل له الحق في التحدث بمثل ما تحدث به، وأن في هذا جنابة على الفكر والكاتب الذي تحدث عنه ، و « للرسالة » بما لها من

فيه ، وأشدّهم إلهاً لدواعي الخير فيه .

والحال الذي نحن فيه الآن يغلب عليه الجهل والجوع والضعف والخبرة ، فزعم المستقبل إذن هو الذي سينقذنا من هذا كله ، والذي سيعيد إلينا مصرنا ناصية معتزة بكل مفاخر الفراعنة والعرب والإسلام ، وهو الذي تحاول الأزمات المتعاقبة على الوطن في هذه الحقبة من الزمن أن تتمخض عنه .

— وإننا نرجو الله أن توفق مصر في زعيمها الجديد كما وفقت في زعيمها الراحل . فالحق أنه لم يكن من الممكن أن يكون لمصر زعيم أفضل في صفاته الشعبية من سعد زغلول في ظروف زعامته . وقد أثمرت هذه الزعامة ثمرتها الطبيعية وهي هذه الحال التي نحن فيها الآن ، والتي زاد فيها إحساسنا بالحياة ، وزادت فيها قوة تسييرنا من هذا الإحساس ، وزادت فيها محاولتنا إلى بلوغ أمانينا ... فمن هو الزعيم الذي سينبثق منا ؟ ... لا ندرى

— ومتى ينبثق ؟ ... لا ندرى أيضاً ... فقد يتدرج الزعيم في الظهور إذا لم تتحرج الحياة فيظهر فجأة

ومهما قيل إننا ارتقينا على يدى سعد ، فإننا لا نزال على مقربة من عهده ، فالزعيم الجديد ستكون فيه من سعد صفات هي تزداد ما لا يزال مضمرّاً في نفس الشعب المصري من الإحساس منذ أيام سعد ، وهي صدى هذا الإحساس المضمر وترجمته . فلا بد أن يكون الزعيم القبل خطيباً إذا جاء قريباً لأن الخطابة هي التي يجمع بها الزعيم أشعات الأحاديث والأمانى التي يرددها الجمهور فيما بين أفرادها ، وإن شعبنا لما يصل من الرق إلى حيث يمكن أن يظهر فيه زعيم صامت أو قليل الكلام

— فإذا كان هناك زعيم في الخفاء اليوم ولم يكن خطيباً لأنه أرق من مستوى الشعب ، فإنه يستطيع أن يتدرب على الخطابة فإن لها صنعة ، وصنعتها تجوز على الجماهير

وعند ما يهون أمر الخطابة فلا تكون من عماد الزعامة في الشعب المصري فإنه سيكون قد بلغ من الرق مبلغاً يقف به إلى جانب الإنجليز الذين يقودهم المجرّبون والنافعون .

عزيز أحمد نسهي

وعلى ذلك فهناك حركة مماثلة في كل من إنجلترا والكسيك وبلجيكا والولايات المتحدة وهولندا الخ. فعل ترى يا سيدى أنه من العيب أن تقوم بعض الصور المصرية مستندة أو متأثرة بمثل هذه المدرسة؟ إننا نريد حضارة تسير مع العالم ولا نريد أن نقف حين يسير الجميع. ثم إنى أنصحك أيضاً أن تقرأ في هذا الموضوع نشرة افتتاحية عدد يناير ١٩٣٩ من مجلة Clé لتعرف بنفسك في صحت أنك بعيد عن فهم هذه المدرسة

هل رأيت ياسيدى (عمروسة المولدة الحلاوة) ذات الأيدي الأربع؟ هل رأيت عرائس القراقوز الصغيرة؟ وهل سمعت قصص أم الشعور والشاطر حسن وغيرها من الأدب الشعبي المحلي ... كل ذلك يا سيدى سيرا ليزم هل رأيت المتحف المصري ... كثير من الفن الفرعونى سيرا ليزم

هل رأيت المتحف القبطى ... كثير من الفن القبطى سيرا ليزم. إننا لا نقلد المدارس الأجنبية بل نخلق فناً نشأ من تربة هذه البلاد السمراء ونعشى في الدماء من يوم كنا نعيش بتفكيرنا المطلق حتى هذه الساعة يا سيدى

تقول ياسيدى إن هذه الحركة الفرنسية كما زعمت « باعها الأول نظريات العالم سيجموند فرويد ». هذا كلام عام فيه كثير من التهويل واستدراج التصفيق من أيدي الجمهور — إن كان الجمهور عماده الجمل — بدون حق. هذا كلام بعيد عن التحليل الدقيق، وفرويد له قيمته عندهم وعند كل العالم الحر المطلق الديمقراطي النظيف في فكره وتفكيره. وهل هي جرعة ياسيدى أن يدخل التحليل المبني على أساس نظريات فرويد Freudism في التصوير كما هو كائن في الأدب والشعر في بلدنا هذا وهو بلد حر ديمقراطي؟ وليست مصر حتى الآن قطعة من ألمانيا ولم تستعمر إيطاليا بلداً بعد حتى تحرق مؤلفات فرويد في الميادين العامة بين صيحات الفرح والوحشية ... لا يا سيدى ما زالت مصر ديمقراطية وتأثرت بالفكر الفاشى والنازى بنظرتك هذه إلى فننا يجب أن تكتبها وترى لنفسك الطريق التوهم ... هل تعلم ياسيدى أن صور محمود بك سيد كبير المصورين كلها فرويدية

تأثير وانتشار لا يقف مداه عند مصر، بل يتعداه إلى الشرق العربى أجمع! ولذا وجب أن نذكر هنا هذه « الكلمة الأخيرة » رداً على كنيته وليس لنا رجعة بعد ذلك اللهم إلا في نشرات تحليلية مفصلة أو معارض ومحاضرات عامة يتسع لها الموسم الشتوى المقبل وهو قريب

لقد تطور السرياليزم في السنوات الخمس الأخيرة تطورات عدة بعيدة المدى في جوامعها، ونشر أندريه برتون في هذه المدة عدة بيانات متتابعة عن الحركة وما تجدد فيها وما اكتسبت من آراء وفكر؛ وكان آخر هذه التطورات مقالته الرائعة في العدد الأخير من مجلته: مينوتور Minotaur والتي لا بد للأستاذ من الاطلاع عليها وعلى ما سبقها من مقالات، إذ بحثت بجلاء الاتجاهات الأخيرة في التصوير السرياليستى، كذلك ما كتبه أقطاب الحركة من النقاد والشعراء والكتاب الفرنسيين والإنجليز والسرياليزم ليست « حركة فرنسية محضة » كما يقول الأستاذ بل هي حركة أول مميزاتها أنها عالمية في التفكير والأداء، وليس لها من الطابع المحلى أدنى نصيب قل أو أكثر. وإنه لمن الدهش العجيب حقاً أن يسمح الأستاذ لنفسه أن يقع في مثل ما كتب من الخطأ الفاحش، وإنى لأنصح في هذا الموضوع بقراءة ما كتبه الناقد الإنجليزى الكبير هربرت ريد Herbert Read في كتابه عن الحركة السرياليستية Surrealism وما أورده بشأن العالمية وهذه الحركة الحرة وبعدها كل البعد أن تهتم بأنها فرنسية محضة كما قال الأستاذ. بل إنى أخبره أنه ليس بين قادة التصوير فرنسي واحد، فالمصور جورجيو دى كريكو Chirico إيطالى يونانى، وسلفادور دالى Dali أسباني وكذلك بيكاسو Picasso نفسه، وبول كلي Klee، وماكس إرنست Ernst من ألمانيا، وبن روز Rose Pen إنجليزى، وكذلك هنرى مور Henry Moore؛ وأما بول دلفور Poul Delveaux فهو بلجيكي، وشجال Chagale روسى الجنسية وهكذا ... هؤلاء ياسيدى الناضل هم قادة الحركة. ومن السخرية أنه لا يوجد بينهم فرنسي واحد!! وليس للفن بلد يا سيدى. فلقد أخطأت عندما قلت فيما قلته: « وأظن أن الحركات الفنية لا تنتقل بمثل هذه السهولة من قطر إلى آخر ... دعك من حديث الشخصية والإلهام ... »

فيه وإن كان به ما بالسير باليزم من بمض للصلات والأصول خصوصاً في الصور الحفرية التي يعملها المثال أبو خليل لطفي . أما صور الأستاذ يوسف العفيقي وفؤاد كامل فهي تخرج من القلب نواً ومن أعصابهما ودماغهما تتكون خطوطهما، وفي كليهما شخصي محض ليس لغيرها صلة مباشرة به عن قرب أو عن بعد . إلى أحب أن أجيئك هنا بما أجاب به أستاذنا يوسف العفيقي أحد النقاد الممارسين لنظريته يوماً إذ قال له : « إن السير باليزم ما هو إلا الاسم الملقى الحديث لما نسميه نحن : الخيال . حرية التعبير . حرية الأسلوب ، والشرق منذ الأزل موطن كل هذا » وليس لنا عودة بعد هذا . ولعل فيما ذكرت وأوردت في إيجاز ما يدعو قراء الرسالة الأذنين لقراءة بعض هؤلاء الكتاب والنقاد

للسلم التكماني

عضو جماعة الفن والحرية

Freudism وأن معظم كتابات الأستاذ محمود تيمور بك وتوفيق الحكيم وغيرها كذلك

ليس لجهد استناد فنتا إلى نظريات فرويد — لو كان في ذلك بعض الصواب عند بعضنا — ما يدعوك لدعوة مثل هذا الفن بالانحطاط بأعلى صوتك ؛ أنصحك هنا يا سيدي أن تعرف قبل أن تكتب هذا علاقة هذه الصور بالعلامة سيجموند فرويد . إلى أدلك على هذه العلاقة في فصل ممتع بكتاب Art & Society للنقاد Herbert Read أو ارجع إلى ما كتبه السير باليست الإنجليزي في أعداد London Bulletin عن ذلك أخيراً

لقد ذكرت فيما نقلت من مقالك لتستشهد به كلمة « الكتابة الآلية » فهل تدري يا سيدي أن هذه الكتابة الآلية Automatic writing قد ولت وذهب زمانها الآن . إن الشيء الخفى يتجدد دائماً من تلقاء نفسه . ولا داعي للاستشهاد اليوم يا صديقي بشيء عرفت عنه شيئاً الآن فقط بعد أن تركه أصحابه بالصورة التي عرفت عليها . هل قرأت يا سيدي الأستاذ ما هو السير باليزم ؟ لم تقرأه وإلا لما استشهدت بقوله الذي ذكرته اليوم وإن كان قد قاله منذ سنوات عدة ، التي لم تذكر ما قدم له به وما ذكره بعد ذلك . ربما تجد إحدى الصور التي قد تترك يا سيدي في محاضرة قالها الشاعر المصري بالفرنسية جورج حنين عضو الجماعة نشرتها له مجلة Revue des conférences Françaises en Orient التي تصدر بالقاهرة عدد أكتوبر ١٩٣٧

وأخيراً هل تعلم يا سيدي أن زعيم النقد في مصر أحمد بك راسم وهو رجل له رأي في الفن منذ كتب للفن أن يظهر في مصر — قد تكلم من ثلاثة من أعضاء هذه الجماعة من المصورين في عدة مقالات ذكر في آخرها بالأهرام ١٧ سبتمبر سنة ١٩٣٨ وبالبلات ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٨ تأثير الفن الشعبي والفن الشرقى في فنون هؤلاء الفنانين وهم الأستاذان كمال ولیم وفتحي البكري وكاتب هذه السطور . إن بعض الأعضاء في هذه الجماعة مثل أبو خليل لطفي وحسين يوسف أمين قد بلغوا بفهمهم درجة ثقافية عالية بالفن الشعبي الخفى في فهم خيال وفكر شخصي لا دخل للسير باليزم

كتاب الدين والعقل أو برهان القرآن

تأليف الأستاذ أحمد حافظ هداية

في استنباط براهين عقائد الاسلام في القرآن الكريم منبهة بأحدث النظريات العلمية يحتوي على مقدمة وسبعة أجزاء (البرهان الفاطمي في وجود الصانع) (الرسالة وبنة الأنبياء عليهم السلام) (البعث والمعاد) (محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (القرآن كلام الله) (إن الدين عند الله الاسلام) (ميزان الأديان) — وهو في نحو اربعمائة فصل بمصدرة بدلائلها من القرآن على أسلوب جديد لعلم الكلام . وهو موسوعة كبرى لدلائل الدين وأمنية المصلحين في التقديم وملحق الثقاتين . قد قرظه كبار العلماء وشهدوا بأنه وحيد في باب لم ينسج على منواله من قبل ، وأنه قد سد فراغاً في الدين كان يجب أن يسد قبل اليوم بقرون ، وأنه ضروري لأبناء هذا العصر منهم حضرات : الأحمدي الطواهري . يوسف القجوي . زاهد الكوثري . عبد المجيد البلبان . الحضر حنين . حسن البنا . عبد الوهاب النجار . طنطاوي جوهرى . شكيب ارسلان . فريد وجدي . جاد للوى — والكتاب في ثلاثة مجلدات يطبع بمطبعة الرسالة على أجود ورق . وقيمة الاشتراك في المجلد الواحد قبل الطبع ١٠ لروش صاغ وفي المجلدات الثلاثة ٢٥ قرشا ويكون الثمن بعد الطبع ١٥ قرشا من المجلد و ٤٥ قرشا عن الكتاب كله

والاشتراكات ترسل باسم مجلة الرسالة بشاوع البدوي

ولم ٢٤ يناير مصر

الشقيقة

الالكترونات والبروتونات أو السالب والموجب

للدكتور محمد محمود غالى

—*—*—

الماء على البحث عن ماهية هذه الكهرباء الموجية دون أن يجدوا وسيلة واحدة لفصل جسيماها عن المادة التي تحملها كما حدث أن استطاع الباحثون التعرف على الجسيمات السالبة ببيدأ عن المادة حقيقة أمكن الحصول داخل أنابيب التفريغ الكهربائي على تيارات موجبة نمت تيارات تميز من القطب الموجب إلى القطب السالب ، ويصح تسميتها الأشعة الموجية Rayons Canaux ، ولكن اتضح من تعيين كتلة وحدات هذه الأشعة أنها كتلة ذرات الغاز المتبقى في هذه الأنابيب ، بحيث أن هذه الذرات تتكون من ذرات الفلز ذاته ، ولا تمثل القرات الكهربائية الموجبة ، وهكذا اعتقد الكثير أن الكهربائية السالبة هي وحدها التي تظهر على شكل إلكترونات حرة ، بيد أن الكهربائية الموجبة لا تنفصل عن المادة وتكون جزءاً منها .

وعند ما أمكن للملكان العالم الأمريكى المعروف أن يحصل فى سنة ١٩٠٧ على إلكترون حر واحد وبنا كد العلماء كلمهم معه كما سيمر قريباً قارى الرسالة أن هذا الذى حصل عليه هو الكترون حر واحد ليس باثنين أو بثلاثة - زاد تعطش العلماء إلى الشور على أثر جسيمات الكهربائية الموجبة حرة طليقة ، ومرت السنين طويلة منذ حادث « مليكان » دون أن توجد مناسبة علمية واحدة استطاع الباحثون فيها أن يحصلوا على شقيق الإلكترون التام كأنه لم يكن من أبناء هذا العالم الذى نميش فيه وشامت الظروف أن يكون كشف الذرة الموجية فى للمهد ذاته الذى أحرز فيه « مليكان » نجاحه للنقطع بالتظير^(١) ،

(١) سخكلم فيقال قادم من كيف استطاع «مليكان» أن يحصل على الكترون حر واحد وكيف أثبت الحساب وجود هذا الإلكترون

ذكرنا أن للمادة مجموعة من الذرات ، وأن الكهرباء مجموعة من القرات الكهربائية ، أسماها العلماء « إلكترونات » ، كتلة الواحدة منها حوالى $\frac{1}{1836}$ من كتلة أخف القرات (ذرة الهيدروجين) ، وذكرنا أداة حسية على وجود هذه الإلكترونات أو الجسيمات المتناهية فى الصغر . من ذلك أن المجال التناطيسى يجذبها كما تجذبنا الكرة الأرضية ، وذكرنا أن مسار هذه الجسيمات يدل على أن كهربائيتها سالبة . والآن نخطو بالقارى خطوة أخرى لنحدثه فى نوعى الجسيمات الكهربائية . فكما أن العناصر المادية تبدو لنا مختلفة وفق اختلاف القرات ، كذلك الكهرباء تبدو لنا مختلفة وفق نوع القرات الكهربائية ، فى المادة - ترى مثلاً - الماء المكون الأعظم لسطح الكرة الأرضية ، هذا الماء الذى يروى النبات الذى عليه نميش ، وفى المادة ترى المعادن تكون جسيماتها أعظم معالم الدنيا .

وفى الكهرباء ترى نوعين مختلفين من الذرات ، القرات السالبة والقرات الموجبة ، والأولى تكون التيار الكهربائى وقد عرفنا أنها مكونة من جسيمات صغيرة جداً تتدفق فى المادة كما يتدفق النيل فى بلادنا حاملاً أمطار الخبيشة سر رخائنا وأصل نروتنا ، والثانية مكونة من جسيمات صغيرة جداً تساوى كتلة الواحدة منها كتلة الأولى تقريباً وشحنها موجبة . ولقد عكف

على أن معرفة هذه الحالة القدرية للكهرباء التي ابتدأت بمعرفة
الالكترونات وانتهت بمعرفة شقيقته « البوزيترون » وفصلهما عن
المادة وقياس كتلة كل منهما، كل هذا سمح في الأذهان الصورة
الحقيقية التي عليها ظاهرة الكهرباء ، وبعد أن كانت التنبؤات
الكانودية معتبرة عند العلماء حالة خاصة لظاهرة الكهرباء ، فهم
الباحثون أن الهجرة الحرة للجسيمات الكهربائية هي الحالة العامة
الطبيعية ، فالالكترونات مهاجرة حر يسافر في كل مكان وفي أي
اتجاه بسرعة كبيرة تعادل سرعة الضوء ، وما المادة عند ما تجري
الكهرباء فيها إلا وسطاً مقاوم لطبيعتها الحرة ، وسواء اعتبرنا
« الأمبول » للفرغة مكاناً تسبح فيه الكهرباء أو اعتبرنا الأسلاك
النحاسية مكاناً تروح وتنفذ فيه ، فالكهرباء في الحالتين ظاهرة
واحدة ... الكهرباء شخصيات مهاجرة وعوالم متقلبة، وليس ثمة
فارق بين هجرتها في الأنابيب المفرغة وهجرتها في الأسلاك إلا أنها
في الأخيرة تعمل لها طريقاً بين ذرات المادة المتراسة وتعاين في هذا
السبيل ما نسميه المقاومة الكهربائية

***

عند ما تحدث من القاهرة صديقاً لك بالاسكندرية وتستر
الحادثة بينكما ست دقائق في الساء كما هو المعتاد ، فإن كل لفظة
تسمها تُترجم في الواقع من بلاتين البلاين من الشخصيات
المهاجرة في السلك النحاسي الذي مدّه البهال بين العاصمتين .
عند ما تقول لصديقك في التليفون « كيف حالك » فقد حدث
في هذه اللحظة من جراء صوتك بضغ مئات الآلاف من الذبذبات
التي تمثل صوتك والتي يمكن تسجيلها والتي كان لها أثر على التيار
الكهربائي بينكما ، وفي كل حرف تطلعت به وقعت حرب عوان
لا تقارن بها مواقع فردان والمارن ، فإن ملايين الملايين من المهاجرين
كانت تدفع طريقها بصموبة وسط ملايين ملايين الذرات المادية
كجيش محارب اضطر أن يجتاز صفوف العدو أو أن يخترق مدينة
مزدحمة بالسكان وكان لا بد له في الحالين من مجهود مضنٍ قبل
أن يكون قد اخترق كل ما أمامه

هذه العلاقة بين عدد المهاجرين وشكل الذبذبة ثابتة لدرجة

وفي المعهد الشهير الذي يديره « ملىكان » في باسادينا بكاليفورنيا
كشف « أندرسون » Anderson حديثاً الذرة الكهربائية
الموجبة ، هذه الذرة التي أسماها العلماء في بادئ الأمر (البوزيترون)
أي الذرة الموجبة والتي فضل « يران » شيخ علماء السوربون
أن يحذف الراء من هذا التسمية ويطلق على الذرة الموجبة
(بوزيتون) وذلك في كتاب^(١) « جسيمات المادة والضوء »
Grains de Matière et de Lumière ولقد كان هذا الكشف
من ناحية أندرسون نتيجة لدراسة خاصة بالأشعة الكونية التي
كتبنا عنها أربع مقالات بترسالة وألقينا محاضرتين عنها هذا العام
إحداها في الجمعية الطبية العلمية بكلية الطب ، والأخرى في جمعية
المهندسين الملكية. والظاهر أن جزءاً هاماً من هذه الأشعة الجديدة
على معارفنا يتكون من الذرات الكهربائية الموجبة كما أن لهذه
الأشعة قوة اختراق عجيبة بحيث تستطيع عندما تصادم مع المادة
أن تخرج منها الذرات الموجبة التي اتضح أن كتلتها تعادل كتلة
الالكترونات ذرات الكهربائية السالبة .

ولقد استطاع الباحثون باستعمال أشعة جا الراديومية أن يحصلوا
على البوزيتون . وهكذا اتضح أن عملية إخراج الذرات الموجبة
من المادة أصعب بكثير من إخراج الذرات السالبة ، هذه الذرات
الأخيرة تظهر في الأحوال العادية بكسبات حرة، فهي التي تحدث
كل الظواهر الكهربائية المعروفة بالظواهر الالكترونية التي تعد
من بينها الأشعة الكاثودية وتعد من بينها كل هذه الالكترونات
للمهاجرة والمربمة التي تكون الأساس في فن الراديو حيث تعد
هجرة الالكترونات في الفراغ من سلك « الأمبول » حتى
« الأنود » العمل الأساسي في نجاح هذا الفن

(١) كتاب حديث لجان يران أستاذ الدوربون الحائز على جائزة
تويل وهو الذي مينه « ليون بليم » زعيم الحزب الاشتراكي في فرنسا
وكيلاً لوزارة الأبحاث العلمية في وزارته السابقة كما عين بنت مدام كبرى
المرونة في مثل هذا المنصب ، وفي هذا الكتاب نرى في الفصل الرابع
وفي الصفحة ١٩ هذه التسمية الجديدة . ونطالع في الأسطر الأخيرة من
هذا الكتاب القيم كلمات الفكر التي يتقدم بها العالم العيخ لابنه العالم
الشاب « فرانسيس يران » Francis Peris على ما يخله معه من مجهود

(أ) الجزيئات وهي المكونة للحوادث الطبيعية

(ب) والقدرات وهي المكونة للتغيرات الكيميائية

(ج) والالكترونات ومعها البوزيتونات المكونة للظواهر

الكهربائية

أما أن يكون الجزيء مركباً من ذرات فهذا لا جدال اليوم فيه إلا إذا أزلنا من العلوم علم الكيمياء . وأما أن تكون الذرة مركبة من مكونات أصغر منها أهمها الالكترون والبوزيتون فهذا أيضاً أمر لا شك فيه وإلا جاز لنا أن نستغنى عن كل معارفنا في الكهرباء

هذان الشقيان يلعبان دوراً هاماً في معارفنا ، وسنحاول مع القراء أن تتعرف عليهما أكثر من ذلك .

محمد محمود غالى

دكتوراه الفول في العلوم الطبيعية من السوربون
ليسانس العلوم التعليمية . ليسانس العلوم الحرة . دبلوم الهندسة

الفصول والغايات

معمزة الشاعر الطاب

أبي العلاء المعري

طرفة من روائع الأدب العربي في طريقته ، وفي أسلوبه ،
وفي معانيه . وهو الذي قال فيه ناقدو أبي العلاء إنه عارض به
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول
مرة في القاهرة .

صححه وشرحه وطبعه الأستاذ

محمد حسن زرناني

تمت ثلاثون قرشا غير أجره البريد وطلب بالجملة من إدارة مجلة « الرسالة »
ويباع في جميع المكتبات الشهيرة

أنه أمكن التوسع أخيراً في طريقة نقل المكالمات التليفونية ،
بحيث أنه يمكن الآن على سلك واحد أن يشكّل حوالي ٣٥٠
متكلماً في وقت واحد بحيث يمكن في الحال تحليل الأصوات
أو بالأحرى التذبذبات عند خروجها من السلك الذي يضمها جميعاً
فيسمع كل متكلم صاحبه في الوقت ذاته الذي حدثت فيه
المكالمات جميعاً ، وقد تمت مثل هذه الخطوط بين كثير من البلاد
الكبيرة تذكر منها على سبيل المثال الخط الرئيسي بين لندن
وبرمنجهام وبين هذه ومانشستر . وقد قدر العلماء أنه في الأحوال
العادية يهاجر في واحد على الألف من الثانية حوالي كاثيوليون
من الالكترونات

***

ولقد درس العلماء ما يحدث في التوصيل الكهربائي وكشفوا
ظواهر غاية في الأهمية ، وعرفوا ما ينتج من ضعف المقاومة
الكهربائية عند تبريد الأسلاك الموصلة تبريداً بلغ في هذه التجارب
درجة الهواء السائل ، وقد وجدوا أن التيار الكهربائي يستمر
عند هذه الحالة عدة ساعات دون أن يُفدَى الأسلاك التي يولد
التيار فيها أي منبع كهربائي ، طيلة هذه المدة ، وفي حلقة
معدنية محاطة بهيدروجين سائل كوث الباحثون بطريق
التأثير Induction تياراً كهربائياً ، وذلك بتقريب مغناطيس من
الحلقة ؛ ومن جامعة ليد Leyde الشهيرة نقل الباحثون بالسلك
الحديدية الرطام المحتوى في الحلقة إلى جامعة أوترخت Utrecht
حيث انضغ بواسطة الجلفانومتر أن التيار المتكون بالتأثير لا زال
موجوداً وأن الالكترونات لا زالت تدور دوراتها في الحلقة (١)
ولعل ذلك راجع إلى هدوء نسبي في التهييج القوي المستديم والواقع
في الحلقة المعدنية بحيث وجدت الالكترونات طريقاً سهلاً بين هذه
الذرات التي اقتربت بهذا التبريد من السكون
وعليه فتمة ثلاثة أنواع رئيسية من الجسيمات :

(١) يمكن الاطلاع على هذه الأبحاث في مذكرات الجمعيات العلمية
الهولندية ويذكر ريشباخ هذه الأبحاث في كتابه الأتوم المترجم لفرنسيه
في مجموعة فلاماريون ص ١٢٥

من هنا ومن هناك

لو كنت يهودياً

[ملخصة من مقال « للمهاجرين »]

الطرد والمخاربة . فبإسم الدين تعد هذا الأعمال المنافية للإنسانية ، من الأعمال الإنسانية التي يجازى مرتكبوها في الدنيا والآخرة خير الجزاء

إذا كانت في الحياة حرب عادلة تقوم باسم الإنسانية ، فالحرب ضد ألمانيا واجبة لأنها من اضطهاد عنصر بحاله من بني الإنسان . ولكنني لا أعتقد في الحرب بحال من الأحوال ، إن ألمانيا تلبس الباطل ثوب الحق ، والمهمجية ثوب الإنسانية . فهل يحتمل اليهود هذا الاضطهاد الغريب ؟ ألا يوجد سبيل للاحتفاظ بالكرامة والشعور بشيء غير الضعف والإهمال والخذلان ؟ إنني أقر هنا بأنهم لا يعدمون هذا السبيل . إن إنساناً يعتقد في وجود الله يجب ألا يشعر بالعجز والخذلان . إن اليهود كالمسيحيين والسلمين والمنوردين في اعتقادهم بوحداية الله ، إلا أنهم يشخصونه ويمتقدون أنه يتولى جميع أعمالهم فما أجدرهم ألا يشعروا بأنهم بغير نصير

لو كنت يهودياً مولوداً في ألمانيا وكنت أحصل رزقي بها ، نصرحت في وجه أقوى رجالها : « إن ألمانيا وطني ولا أخرج منها ولو قطعت أوصالي ، أو ألقى بي من حلق » . ولرفضت أن أطردها أو أخضع لأي نوع من أنواع الاضطهاد بها ، ولا أنتظر رفقائي اليهود ليمسحوني إلى عصيان مدني ، ولكنني سأكون على ثقة بأنهم سيحذون حنوي في النهاية

لقد نجح المنورد في حركة العصيان المدني في جنوب أفريقيا ، وكانوا يقتون ذلك الموقف الذي يقفه اليهود الآن . بل إن مركز اليهود في ألمانيا خير من مركز المنورد في جنوب أفريقيا . إنهم أكثر ذكاءً وأقوى استعداداً من منورد جنوب أفريقيا ، فضلاً

كل عواطف تتجه نحو اليهود ، فقد توشجت بيني وبينهم أواصر المودة أيام إقامتي بجنوب أفريقيا ، وصار لي بعضهم أصدقاء مدى العمر ، فأنيح لي أن أعرف كثيراً عن هذا الاضطهاد الأبدى الذي يعانيه اليهود عن طريق هؤلاء الأصدقاء . إنهم اللبوزون في المسيحية . وقد أرى وجه الشبه بتقارب كثيراً بين المعاملة التي يعاملهم بها المسيحيون ، والمعاملة التي يعامل بها الهندوس طائفة اللبوزين . فقد كان الدين هو التريمة التي ارتكبت باسمها تلك المعاملات المهمجة التي تعانيها الطائفتان . فإذا وضعت تلك الصداقة جانباً ، ونظرت إلى الأمر من ناحية العامة وجدت عواطف جميعها تتجه نحو اليهود

إن البادئ السامية تقضي بأن يعامل اليهود كغيرهم من خلق الله أيما ولدوا وحيثما نشأوا فاليهود الذين يولدون في فرنسا فرنسيون ولا شك ، كما أن المسيحيين الذين يولدون في فرنسا فرنسيون . فإذا اتخذ اليهود فلسطين وطناً لهم ، هل معنى ذلك أنهم يستمرئون فكرة إخراجهم مقهورين من ديارهم ؟ أو أنهم يريدون أن يكون لهم وطنان يعيشون فيهما كيف يشاءون ؟ إن تلك البصرخة في طلب الوطن القوي تعطى الألمان حجة براءة اللون لطرد اليهود

إن اضطهاد الألمان لليهود على أي وجه نظرنا إليه ، بلوح لنا أنه منقطع النظير في تاريخ العالم . إن المظالم النائرة لم تصل في يوم من الأيام إلى ذلك الجنون الذي اندفع هتلر إليه . وإنه ليندفع إليه بمامل ديني ، إذ أنه يدعو إلى دين جديد من الوطنية قوامه

أمرآ لا معدى عنه، وتضحي بالأخلاق في سبيل النفوذ السياسى، وتسوق الأمم القوية إلى الاستثمار والضيقة إلى طلب الاستقلال، وتقضى على فكرة التعاون التجارى بين الدول، وتريد في عدد العمال المتعطلين زيادة التمريرة الحركية وغيرها من الموائق، وترزع الحاله المالية والاقتصادية، وتقضى على حقوق الفرد، وتحيل الأمر إلى طريقها الذى لا آخره في طلب الأمن بالقوى الحربية - إلى مجرد ولايات للرق والاستعباد

إن الملاج الوحيد للحرب هو الاتحاد الذى ينطوى على القضاء التام على فكرة السيادة الدولية، سواء اتخذت مظهر القوة كما يرى الاشتراكيون والفاشست، أو اتخذت صفة التحالف الديمقراطي. فكل اتفاق يؤول في النهاية إلى السيادة سيكون نصيبه أن يفشل تماماً كما فشل في الولايات المتحدة ما بين سنة (١٨٨١ - ١٨٨٩) إذ أن الداء الكمين الذى يسبب الحرب لم تستأصل جذوره يجب أن نختار بين الحرب، والسعى للتواصل وراء السيادة الدولية، مع ما في ذلك من القضاء على السلم وحرية الفرد، وبين الرجوع إلى فكرة حقوق الإنسان القائمة على اتحاد الشعوب تحت نظام إقطاعى كالذى تسير عاياه أميركا الآن إذا كان للحرية أن تعيش، وللسلم أن يقوم على دعائم ثابتة.

الله وشفاء الإنسان

[من مجلة « ساينس أوف تون »]
قد يتساءل الإنسان وهو يمرض لفكرة الحرب، ويفكر في الشقاء والبلايا التى تترضى الإنسانية في هذه الحياة: « كيف يرضى الله لعبيده هذه الحال؟ » هذا السؤال وأمثاله يخطر ببال الكثيرين من الناس. وهم إذ يفكرون هذا التفكير لا يريدون أن ينظروا إلى الحياة على وجوها المختلفة المتعددة الجوانب، مسوقين إلى آراء واهية الأساس لا تنتج عادة غير الريف. فنحن نظن أن عقيدتنا في الله والسيح كافية لإصلاح كل شأن وقضاء كل مأرب مع ما نراه من البؤس الذى يمانية كثير من المؤمنين

عن ذلك، فقد أوجدوا خلفهم سنداً من رأى العام في أنحاء العالم لهم إذن جديرون أن يقفوا رجالاً ونساء ذلك الموقف الحازم معتمدين على قوة الله الذى سيعينهم ولا شك على احتمال الشدائد، ولهم بذلك ليرفعون من شأن ألمانيا ويبرهنون على أنهم أبناؤها الجديرون بهذا الاسم، لا هؤلاء الذين يسرون باسمها وسمتها نحو الهواة...

ولايات صخرة عالمية

[من مقال « للركيز أوف لوميان »]

جرب العالم في ربع القرن الأخير كل رأى في سبيل منع الحروب. ففي عام ١٩١٨ بدأت محاولات جدية لإنقاذ العالم من الأوتوقراطية ونشر مبادئ السلم والحرية. ثم أعقب ذلك محاولة عصبة الأمم، ثم ميثاق كلوج فاتفق عدم التسلح. فلما انتهت تلك الآراء بالخيبة وأخذ شبح الحرب يلوح ثانية للسالم، أقبلت بعض الأمم تفكر في حماية نفسها من الحرب، فعاد بعضها إلى التسلح، وتذرع بعضها بالتحالف، وآثر بعضها الوحدة ونظام الحياد الدقيق. ولكن شيئاً من ذلك لم يفلح لوقاية العالم من الحرب، وإن كانت كل أمة من هذه الأمم تستقد تمام الاعتقاد بأن الحرب إذا اندلع لميها - ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذا أمر بعيد الوقوع - فسوف لا تنتهى إلا وهي على حافة الدمار

إن فكرة السيادة الدولية هي أهم أسباب الحرب. فمن أجل السيادة يقضى على العالم الإنساني بأن يعيش تحت عوامل القوضى وإذا كانت هناك أسباب أخرى لاشك فيها لإثارة بران الحرب كالخوف والطمع والزهو والتعصب للنصر، إلا أن هذه القوضى هي التى تشمل نيران تلك الشرور، وتجعلها أمراً لا مفر منه، فلا تلبث أن تؤدي إلى الحرب عاجلاً أو آجلاً، كما هو الشأن منذ سقوط آخر نظام على وهو نظام الأباطورة الرومانية. لذلك تقع الحرب بين الأمم ذات السيادة بحسب، أو الأمم التى تسمى وراء السيادة. والسيادة تجعل المنافسة على التسليح

والفرق بين الخاضوع لقانون الفنان المبر ، والخضوع لقانون الإله ، هو حرية الاختيار في الحالة الأولى — بمعنى وعي حقائق الأمور — والإجبار الذي لا اختيار فيه في الحالة الثانية. ومادام الله قد خلقنا لتكون الفنانين المبرين عن جلاله ، وجعلنا أحراراً في الحياة ، فالحرية إذن سنة الله ، وهو بقدرته يحمي هذه الحرية . فإذا خضعتنا للقانون حي نفوسنا وحفظ حريتنا . وإذا عارضنا ذلك القانون ، عارضنا حريتنا ، وخضعتنا لقانون الآلة الصماء

فعدم تنفيذ إرادة الخالق يقضي على حريتنا ، إذ يساء استعمال الحركة والنشاط والمادة والتقدم ، وينحدر العالم إلى مهاوى الشقاء . . .

المخلصين في إيمانهم ، لا فرق بينهم وبين غيرهم ممن لا يؤمنون بشيء . ومثل بسيط كاف لحل هذا اللز ، وإفهامنا الحقيقة التي توجب ذلك

إن مجرد الإيمان بالفرن لا يجعلنا من رجال الفن . فن الواجب إذن أن نصبح فنانين . وعند ذلك يخلق في نفوسنا ذلك الشعور الداخلي الذي يخالط حياتنا ويجعلنا نعيش للتعبير عن الفن وكذلك نستطيع أن نقول إن مجرد الاعتقاد في الله والسيح لا يؤدي إلى ما تنشده نفوسنا ، ما لم تكن مسيحيين كالسيح ، فيخلق في نفوسنا ذلك الشعور الداخلي الذي يعجزها ويجعلنا نحيا للتعبير عن قدسية هذا الشعور

فكما يعبر الموسيقى عن الأعمال الخالدة التي يضعها كبار الموسيقيين ، نعبّر عن الله العظيم وترجم عن روحه لقد وهبنا الله الحرية . وإن شقاء الحياة لمن الدلائل القاعة على ذلك . والحياة تسيرها حركة باطنة ، وكل منا يملك في نفسه تلك القوة الخالقة التي تسير الحياة . فهذه القوة وذلك النشاط هما المادة التي تخلق فينا أسهى مظاهر الحياة

***

إن كل ما يحرز الإنسان من التقدم في الحياة ، يرجع الفضل فيه إلى القوة الباطنة : فهي التي تسمو بطبيعته وتهبها العمق والاتساع .

والفرق بين الناس يرجع إلى الباطن دأماً ، فقد كان السيد المسيح حياً وديماً في ظاهره ، ولكنه في الباطن كان متصلاً — بالسموات والأرض . لقد خلقنا الله لنعيش كما يعيش الفنان المبر عن الفن ، وأمدنا بالروح والقوة والنشاط والحركة ، وهبنا القدرة على الاختيار ، والحرية ، وخلق فينا حياتنا الباطنة ، فلسنا إذن آلات متحركة . إلا أن الحرية لا تسير بشير نظام . وإطاعة هذا النظام لا تنقذنا الحرية . فالحرية والنشاط وللمادة والعمل والنجاح يجب أن تسير جميعها على نظام خاص .

كتاب فاروق الأول مجانا . .

ارسل قرش صاغ تكاليف البريد يصلك الكتاب أو ثلاث قروش يصلك منه كتاب (فلسطين النائرة) أو خمسة قروش يصلك منه (المرشد التاريخي) وسبعة قروش في الخارج . ولا تقبل طوايح بريد خارجية . وتطلب من الأستاذ :

دبر الموم صنى

شبرا شارع موسى رقم ١٩ بمصر

اتق شر حرارة الصيف

كلما حل فصل الصيف تعرض جميع اللصاوين بإخطرابات الدورة الدموية أدت إلى أمراض وأعراض مختلفة . ومن هؤلاء هم اللصاوين بتصلب الشرايين وضغط الدم والسمنة وضعف القلب والبواسير وإلى هؤلاء توجه النصيحة ومن واجبهم أن يقلوها ولا يفرطوا بإعصابهم إن أخطر وأعم الأمراض هو احتقان الدم أو ما يسمونه بمرض النقطة . وهذا يأتي من انفجار أحد شرايين الدماغ فيسبب التزيف النخاعي وينتج عنه إما الموت الفاجئ أو الشلل المستديم يبق الإنسان مريضاً عليلاً لبقية حياته ، وبجانب هذا الخطر الدائم يصاب الإنسان ببقى الحالات المنسية كالتحول وشيق النفس وطنين الأذان والاعطاط والتكاسل والبدوخة والتبش السريح والتزيف الحلى وانحلال القوى الجنسية . وهذه أمراض خطيرة تنجم إلى الضاية الكلية . فلنطلب عليها والخلص من الأخطار التي تسببها والنفاء منها حالا ونهائياً ولكي تسترد قواك الجنسية والرجولة الحقة والسعادة في الحياة . خذ حبوب اكس آى — روح الثوم الطيبى — بلا راحة ولا طم . فهي سهلة التناول . زهيدة الثمن وفيها كل العناصر النشطة والمنظمة لدم التي في الثوم .

أشرف الفتوة العراقية

كان يجب أن يكون مفهوماً أن في مصر رجالاً أكرمهم العراق من أمثال الزيات والسنهوري وعزام ، وهؤلاء تُقبل شهادتهم الكريمة في العراق بتحفظ واحتراس ، لأنهم ينظرون إلى العراق نظر الحب إلى الحبيب

وأنما عشت في العراق ونعمت بكرم أهل العراق ، ومن السهل أن يقال إنني أنظر إلى العراق نظر الحب إلى الحبيب

ولكنني أبعدت عن نفسي شبهة التلطف فلم أقل في أهل

العراق غير كلمات سجلت فيها ما يعلكون من محاسن وعيوب

واليوم أداني مهوراً على إعلان ما أضمر لأخواني في العراق

من الحب والإعجاب بعد ظهور المجموعة النفيسة التي أصدرتها

مجلة العلم الجديد بوزارة المعارف العراقية ، وهي مجموعة مقالات

وأحاديث نشرها سماعة الدكتور سامي شوكة في مناسبات

مختلفات ، وهي تدور حول محور واحد هو تقوية الفتوة في

النفس العربية

ولا يمكن أن يتصور قيمة تلك المجموعة إلا أحد وجلين :

رجل قراها وعرف ما فيها من معاني سامية ، أو رجل عرف

الدكتور سامي شوكة وطالع ما في روحه الوثاب من قوة وحاسة

والدكتور سامي شوكة معروف لأهل مصر ، فقد زارها

منذ أشهر أيام المؤتمر الطبي العربي وشاء له كرمه أن يودعها بهذه

الكلمات الحارة :

« أودع مصر القاعدة الحربية لجيوش أممي العربية التي

استندت إليها في فتح أنريقية وأوروبا الغربية يوم كانت تقود العالم

نحو الحق والفضيلة والعدل . أودع مصر أكبر كوكب في سماء

بلاد العربية ، مصر التي قضى لنا بعلومها وثقافتها سبيل الرقي

والتقدم . أودع مصر عاصمة لغة القرآن في القرن العشرين »

تاريخ الاسم والبلدانية الاسطورية

هذا عنوان الكتاب الضخم الذي أخرجه من أسايح المستشرق العلامة الأستاذ كارل بروككن ، وقد نشره R. Olden bourg في مدينة مونينخ من مدن ألمانيا . وعنوان الكتاب في اللغة الألمانية : Geschichte der islamischen Völker und Staaten

والحق أنني لم أقرأ الكتاب بعد ، وذلك لأنني على سفر ولأنني

أستريح ههنا من عناء المطالعة الدلية . غير أنني رأيت ألا أهل

إخبار قراء « البريد الأدبي » بخروج ذلك الكتاب المفيد وحسبي

اليوم أن أجعل لهم مشتتة على أن أعود إلى النظر فيه بعد زمن

١ - العرب والدولة العربية : الجزيرة قبل الإسلام . النبي

محمد . الخلفاء الراشدون . الأمويون

٢ - الدولة الإسلامية : الباسيون سقوط الخلافة وقيام الدول

الصغيرة . الفرس والترك . الإسلام في الأندلس وشمال أفريقيا .

الشرق الأدنى أيام الحروب الصليبية . للمالوك في مصر . الترك والغول

٣ - العثمانيون والإسلام : قيام الدولة العثمانية واتساعها

في عهد سليمان . حضارة العثمانيين في أوج ملكهم . قيام الدولة

الفارسية الثانية ومناقستها للدولة العثمانية . انحلال الدولة العثمانية

حتى نهاية المائة الثامنة عشرة

٤ - الإسلام في القرن التاسع عشر : الدولة العثمانية ومصر . الحياة

العقلية في تركيا ومصر . شمال أفريقيا والسودان وإيران والأفغان

٥ - حال الدول الإسلامية بعد الحرب الكبرى : تركيا .

مصر . الجزيرة . الشام . فلسطين . شرق الأردن . العراق .

إيران . الأفغان^(١)

بسر فارس

(تلال الفوج . قرنة)

(١) وصلى من يومين الجزء الرابع من المجلد الثالث من « تاريخ الآداب العربية » للمستشرق بروككن ، وسأكتب فيه قصلاً في هذا الباب كما صنعت للأجزاء السابقة

من فودك^(١) : إذا ألقى فسيط^(٢) في النار لم تبأله ، وإذا غرق فيل في اللج^(٣) فكذلك ؛ هكذا يقول العقول ، والله نظر في العالم دقيق . لا يمتنع أن يكون جسد الصالح إذا قبر في نعيم ، وجسد الكافر في عذاب أليم ، لا يعلم به الزائرون ، وعابد الله ليس بغير . ليت أنفاسي أعطيت تمثلاً ، فتمثل كل نفس رجلاً قائماً يدعو الله تبتلاً ، يمنع جفته لذيذ الإغفاء »

رويت الفصل كله ليُعلم أن الشيخ قد فنّ في الكتاب فنيته ، ونوع قصوله تنويعاً ، فلم يقتصر على أشياء ما تمداها . وما أقصد بما أُملي أن أبحث بحثاً فلسفياً ولا (دينياً) . الخطب ضئيل : في الفصل : (قليل) وقد قال محقق الكتاب في التفسير : « القليل : باب البعير المنكسر ، أو ما ندر عن الشيء كسحالة الذهب وبرادة الحديد وشرار النار » وعندى أن القليل هنا هو الشعر ، و « ما قص من يدك » تشرح (الفسيط) و « ما قصر من فودك » توضح (القليل) . وفي اللسان : « القليلة والقليل الشعر المجتمع » وفي فقه اللغة : « سبيخة من قطن ، عمية من صوف ، قليلة من شعر ، سبيلة من غزل »

وإن استقل أديب تعدد لفظة واحدة في هذا الكتاب فلا يلحق ، ولعل إسمان العلامة محققه في التدقيق ومبالنته في الضبط فهو الذي قد حرمة نقداً كثيراً يشبهه . . .

إن (الفصول والغايات) كتاب عجيب ما أخرج عالم في هذا الوقت من معادن الأدب القديم عديله ، ولم يحقق مصنف تحقيقه^(٤) . ولن يشبهه أبداً أن الطبعة الأولى لم تنفذ حتى اليوم ، وإنما يبرئ ذلك القاهرة ومصر وبلاد العرب ، ونحبر أن القوم (إلا أقلهم) لم يرحوا في الشط .

***

مصارحة وتصحيح

لا تدري ما الذي يحمل الدكتور زكي مبارك على أن يحرف كلام الناس ثم يتهمهم بأنهم يحرفون كلامه ! لقد اتهمنا حين

(١) الفود : واحد الفودين وهو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن (الأستاذ زقاني)

(٢) الفسيط : فلاة النظر

(٣) اللج : سطم الماء (التاج) في البحر للماء الكبير الذي لا يرى طرافه (اللسان)

(٤) راجع (المختصرات وكتاب الفصول والغايات) في الجزء ٢٥٠ من الرسالة للفرع

ومما يجب النص عليه أن الدكتور ساء شوكة وهو مدير المعارف العام بالعراق يحتم على جميع التلاميذ والدرسين أن يلبسوا ملابس الفتوة لترتفع بينهم فوارق الترف في الملابس وليشعروا بأنهم جنود مستعدون لتلبية نداء الوطن حين يفرع إلى أبنائه الأبطال

فيا صديق الذي لم أشهد فيه غير الشهامة والصدق ، أعزك الله ونصرك ، وجعلك قدوة لمن يخدمون المعارف بسائر الأقطار العربية

زكي مبارك

ملاحظات النشر

سيدى عمر « الرسالة »

وجه نظري أحد الأصدقاء إلى المداعبات التي ينشرها حضرة الشاعر الفاضل عبد اللطيف النشار ، وقد أبى لطفه إلا أن تشملني . وهو حرّ في ذلك لولا أن بعض ما يكتبه أتاح فرصة لسوء التفاهم مع بعض الأدباء . وحسبي أن أقول إن أدائي من أدبية واجتماعية وغيرها صريحة معروفة ، ولم أحتج صراحة لستر أبي الفرج ولا غيره في التعبير الملفوف عنها . وعلى هذا فليست مسؤولاً عما يقوله زيد أو عبيد من معارفي أو أصدقائي ولا أشاطر أحداً منهم خفية ، كما أن أحداً منهم لا يتحمل مسؤولية كتابتي . وأما من خطبه الآخر وذكره رجلاً من أعلام النحالة المشهورين وهو للمتر « ليونارد هاركر » فقفور أيضاً مثل حضرته ما دام ذلك من مظاهر لطفه . وقد ينتفع حضرته لهذه المناسبة بالاطلاع على مجلة The American Bee Journal وإن لم يُرضه أن يجد أبناء العالم الجديد يفهمون العلم والأدب والتأريخ لها على غير ما يفهم

وبعد . فلما كنت قد نفقت يدي من الأدب العربي منذ زمن فإني أعد نسياني تفضلاً كريماً عن أبي الفرج الاسكندراني وأدعوه بالحناءة والتوفيق .

أحمد زكي أبو شادي

في الفصول والغايات

قال أبو البلاء في كتابه المبقر (الفصول والغايات في تمجيد الله والمواظ) :

« الجسد بيد فراق الروح كما قص من يدك ، وقصر من

— ملزم بمنطقه هو — أن يسمع ويطيع من غير تردد ولا ريبه سواء فهم الحكمة أم لم يفهم ، كما يقبل النظريات الرياضية مهما بدت معقدة غريبة . إن للمقل طبعاً أن يحاول الفهم ما استطاع ، بل هذا هو واجبه ، لكن ليس له أن يوقف السمع والطاعة في الدين على الفهم و « المعقولية » وإلا أصبح ابن راباً يتغير ، أى أصبح غير دين

فقول الدكتور زكي مبارك إن لكل مسلم الحق في أن ينظر إلى الله وإلى الوجود كيف شاء في حدود المنطق والعقل ، قول يحتاج إلى تكملة ، تكملة الاهتداء بالكتاب والسنة ، لأن العقل قوة لا تستطيع تفكيراً صحيحاً إلا من مقدمات صحيحة . والمقدمات الصحيحة في الدين — بعد الدخول فيه بالعقل — لا توجد إلا في كتاب الله وسنة رسوله . فإذا لم يهتد العقل بهما فقد ضل سواء السبيل

والدكتور زكي مبارك في تطبيقه ما يسميه المنطق والعقل كثيراً ما يخالف الكتاب والسنة كما يفهمها أولو العلم من المسلمين من لدن زمن الرسول إلى يوم الناس هذا . ومن هنا كانت أخطاء الدكتور ، ومن هنا كان ما يشكو منه من سوء الظن به . فلو أنه اهتمدى بالكتاب والسنة في تفكيره لقلت أخطأه كثيراً ، ولجاءت حين تبحر من نوع لا يضره ولا يضر الناس . إذن لما قال — مثلاً — « اشغلتني عنك يارب » بأى شيء لأى سبب ؟ ولما جزم بأنه سيدخل الجنة بكتابه « التصوف الإسلامى » فضلاً عن أن يدخل معه « على حسابه » ألقاً من الأدباء كما يقول ، لأن الزيات — في زعمه — قال قولاً كهذا « والزيات رجل صادق الإيمان ورجاؤه عند الله مقبول » فإن هذا النوع من الكلام حابط باطل في الدين ، فقد شهدت بالجنة من هم خير من الزيات لمن هو خير من زكي مبارك فأنكر النبي ذلك عليها وقال : من أدراك ؟ ويجب أن يذكر الدكتور أن الإسلام ليس مجرد إقرار ،

ولكنه أيضاً عمل . والكتابة عمل ، بل هي من الأدب من أتم الأعمال . فليراقب الدكتور الله في كتابته فلا يأتي فيها بما ينكره الإسلام ، فإن فعل قلن يجد في المسلمين إلا من يحسن الظن به ، فإن الذى حل على سوء الظن به إنما هو ما وجد فيما كتب إلى الآن من مخالفة الكتاب والسنة حتى فيما يتعلق بالأساس من الأمور

محمد أحمد النمراري

« بور سعيد »

أنكرنا عليه قوله : « اشغلتني عنك يارب » بما سيكون في الجنة من أطايب النعيم » بأننا حذفنا قوله عقبه : « فإن بصرى أضعف من أن يواجه نورك الزهاج » ليجوز لنا أن نصفه بسوء الأدب في الدعاء ، وسوء الفهم للدين . والجملة التي أخذناه بها لا يمكن أن يصلحها أية جملة أو جل يمكن أن تضاف إليها ، فضلاً عن جملة يصح في نفسها أن تكون موضع مؤاخذه لأنها تنهى على الله سبحانه بما لا يكاد يصلح تناء على الشمس التي خلقها . فلو أننا ذكرناها لأخذنا كاتبها مؤاخذه أخرى ، لكننا اكتفين بما حسبته على أشنع غلطية ، كما سبق أن نبهنا

والآن يأتي الدكتور في خطابه في العدد ٣١٩ من الرسالة فينسب إلى كاتب فيها أنه قال : إن من حق الدكتور أن يتكلم في الأدب لأنه دكتور فيه ، وليس من حقه أن يتكلم في الدين لأنه ليس دكتوراً فيه ، والذي نعرفه أن الكاتب الذى يعنيه الدكتور لم يقل هذا ، وإنما قال إن للدكتور أن يتظرف أو يتمجن في أسلوبيه حين يكتب في الأدب الذى هو دكتور فيه ، وليس له أن يتظرف أو يتمجن حين يكتب في الدين أو حين يدعو الله . فهو ينكر على الدكتور لا مجرد الكتابة في الدين ، ولكن إساءة الأدب في الكتابة ، سواء أكان دكتوراً في الدين أم غير دكتور فيه . وأظن نعمة الإسلام التي يحمد الدكتور الله عليها من شأنها أن تجعل الدكتور يوافق الكاتب على ما قال ، سواء أقر بما سماه الكاتب تمجناً في دعاء زكي مبارك الذى دعا أم لم يقر .

على أننا مع هذا نحب أن نصارح الدكتور زكي مبارك أن خيراً له وللناس ألا يكتب في الدين ، لأنه غير دكتور في الدين ولكن لأنه غير متمكن فيه . وقرق بين الاثنين . فلو كان متمكناً في الدين لجاز له أن يكتب فيه ولو لم يحمل فيه شهادة أو لقباً ما . لكنه للأسف غير متمكن ، ودليل ذلك أخطأه الكثيرة التي وقع فيها ، والأخطاء التي لا يزال يقع فيها كلما كتب في الدين أو فيما يتصل به .

والخطأ في الدين ليس كالخطأ في الأدب ، كما أن الحال في الدين ليس كالحال في الأدب فوضى لا يهتدى فيها بمقيار يميز الخطأ من الصواب . فمقيار الحق والصواب في الدين موجود لا يخطئ ، ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهرة . ما وافقهما كان هدى وصواباً ، وما خالفهما كان خطأ وضلالاً . واسفل بعد أن ثبت عنده أن القرآن من عند الله ، وأن محمداً رسول الله ، ملزم

فتوى الأزهر في أسباب الرق وأماطه

أرسل بعض علماء جاوة إلى لجنة الفتوى بالأزهر الاستفتاء الآتي :

« رجل باع ولده الحر لمسلم أو غيره ، فهل يصح هذا البيع ؟ وهل يصبر هذا الولد ملكاً للشترى ؟ وإذا لم يصح البيع فما حكم عقده ؟ وهل يجب استرداد الثمن ؟ وما هي أسباب الرق بالنبط ؟ » وقد أجابت لجنة الفتوى على هذا الاستفتاء بما يأتي :

الاسترقاق ظاهرة اجتماعية نشأت منذ ابتداء الاجتماع الإنساني. وترجع هذه الظاهرة إلى تغلب القوى على الضعيف وتسلطه عليه واستخدامه إياه

وقد كان الرق شائماً قبل الإسلام في جزيرة العرب ، فكان الناس يتخطفون النملان والفتيات من بين أهلهم ويذهبون بهم إلى الأسواق حيث يوجد النخاسون وبممارسة الرقيق ؛ وكذلك كان شائماً قبل الإسلام في أمتي الفرس والرومان على ما كان في جزيرة العرب وأشد

وكانت معاملة الأرقاء في هذه الأمم تختلف في القسوة واللين تبعاً لاختلاف دياناتهم وتقاليدها ، إلا أن هذه المعاملة على العموم كانت قاسية جداً يظهر فيها سلطان القوى على الضعيف بأجلى معانيه ، بل إن الديانة الهندية القديمة المؤسسة على رعاية الطبقات البشرية كانت تعتبر الأرقاء من الطبقة الدنيا التي تلزمها الخسة لذاتها ، ولا يمكن أن ترق يوماً إلى ذروة الطهارة الإنسانية

فجاء الإسلام وسوى بين الناس جميعاً وأعلن أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائماً بين الأمم وممتبهاً فيها من النظم الاجتماعية المتخلطة في صميم الحياة إذ ذاك ، فلم ير من الحكمة في التشريع أن يلغى هذا النظام إنفاء تاماً ، بل عمد إلى تقرير المبادئ الآتية التي تخفف من آثار الرق وتظلم العلاقة بين المالك والمملوك لا على أساس القوة والضعف كما كان في الأمم السابقة ، بل على أساس المحبة والإخوة وتبادل النافع والتعاون في شؤون الحياة. ولا نبالغ إذا قلنا إن مبادئ الإسلام التي شرعها في الاسترقاق تستبر بمتابة إنفاء الرقيق. وإليك بعضاً من هذه المبادئ

أولاً : ضيق الإسلام في أسباب الرق حتى حضرها في سبب واحد هو محاربة المشركين للإسلام وصدمة الناس من سبيل

الله ، فأذن للمسلمين الذين يدافعون عن دينهم ويردون عنه عادة المشركين أن يضربوا الرق على من يقع بين أيديهم من أسرى هؤلاء المشركين المحاربين

ثانياً : لم يجعل هذا الاسترقاق ضربة لازب ولا نتيجة حتمية لمحاربة المشركين والظفر بهم ، بل جعل ذلك من قبيل نظم السياسة الحربية ، فغير الإمام في أن يلجأ إلى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائل الإغراز لدين الله وكسر شوكة المعتدين ، وفي أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بفداء أو من غير فداء

ثالثاً : إذا رأى الإمام أن في الاسترقاق وسيلة حربية لإغراز الدين ودفع اعتداء المعتدين فلجأ إليه فإن الإسلام لم يترك الحبل على التفارب ولا ترك الرقيق لشبهة ماله ورحمته بحمله من عناء الأعمال ما شاء كما كان في زمن الجاهلية ، ولا جعل حظيرة الرق حظيرة أبدية لا يتسنى للرقيق الخروج منها بحال ، بل عني بأمر الرقيق وأوصي المسلمين به خيراً ، قال تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » . وقال صلى الله عليه وسلم : « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس » . وقال صلى الله عليه وسلم : « من كانت له جارية فاعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران »

ثم رغب في العتق ودعا إلى تحرير الرقاب ، وجعل لمن أعتق رقبة ثواباً عند الله يمدل ثواب كثير من الطاعات ، بل أوجب الإسلام لبعض المعاصي تحرير رقبة كمن قتل نفساً خطأ أو أفسد سيامه عامداً أو حنت في يمينه التي عقد عليها قلبه

وأيات القرآن العظيم وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق والإحسان إليه في المعاملة كثيرة مشهورة . من هذا يتبين أن ليس للرق في الإسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الإشارة إليه من محاربة المشركين واعتدائهم على المسلمين ، وأن الاستيلاء على المشركين بأى وسيلة كانت زمن السلم ، ومن غير محاربة ، وخطف الأولاد من أهلهم كما كان يعمل في الماضي ، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المستولى عليهم أرقاء ولا يسوغ التصرف فيهم بحال وإن بيع الرجل ولده يكون بيعاً باطلاً يجب منعه ، ويجب رد الثمن للشترى ، ورد الولد إلى أبيه والله أعلم

محمد عبد اللطيف النعمان
رئيس لجنة الفتوى

سعد وسعاد ومعاوية بن أبي سفيان

ذكر صديقي الأستاذ علي الجندى أني مررت على قوله (والى تلك الجهة الأموى للدل بمكانه من قريش ومكانه من الخليفة مروان ابن الحكم) مرأ خفيفاً . ففهمت أن مروان بدل من الخليفة مع أنه ليس بدلاً منه . ولو أنصفتي صديقي لذكر أن حين لم أستخ ذلك مررت به مرأ دقيقاً ، وأن هذه الدقة كانت سبباً في ظهور أمر لم يكن أحد ليتنبه إليه لولا أني لم أستخ ذلك ، وذلك الأمر هو أن الذي فعل ذلك مع سعد وسعاد هو ابن أم الحكم لا مروان بن الحكم ، كما جاء في بعض الروايات . ولا شك أن منشأ ذلك الخلاف بين الروايتين هو اشتباه الاسمين ، والمقول في هذا أن يشبه اسم ابن أم الحكم باسم مروان بن الحكم ، لأن الثاني أشهر من الأول ، فمن القريب جداً أن يكون بعض التباس أبداً به ، لأنه لم يسمع إلا باسم مروان بن الحكم وقد ذكرت لصديقي الأستاذ الجندى أني لم أستخ ذلك لمروان بن الحكم لأنه كان رجلاً كبيراً يطمح إلى ما يطمح إليه كبار الرجال ، ولا تدنو نفسه إلى مثل تلك الصغائر ، ولم يكن كما قال الأستاذ رجلاً مقتوناً مدلاً ، بل كان رجلاً عاقلاً ذا دهاء وسياسة ، وقد اشتغل بالسياسة المالية وهو شاب صغير في خلافة عثمان رضى الله عنه ، فكان فيها مشيره ووزيره ، وقارع في ذلك أمثال علي بن أبي طالب والزيد بن العوام وطليحة بن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان ، وما زال يطمح إلى أبعد الغايات ويعمل ليظفر بملك المسلمين حتى ظفر به وأسس دولة بني مروان الكبيرة فكان لها ما كان من الملك الكبير في الشام وغيره من البلاد الإسلامية ، ثم بالأنذلس التي أنست الدولة المباسية ، فقل هذا الرجل لا يستسيغ العقل أن يقع في تلك الصغيرة التي جاءت في تلك القصة ، وإنما يستسيغ وقوع ذلك من أمثال ابن أم الحكم وهذا إلى ما ذكرته في كلتي الأولى هو منشأ اضطراب تلك القصة عندى ، لا أنها موضوعة أو غير موضوعة كما نسب إلى الأستاذ الجندى ، فإني لم أذكر ذلك أصلاً ، ولا يمكن أن يقع فيه رجل يفهم شيئاً في الأدب . ولا زلت أرى أن تلك القصة موضوعة ، وأنه لا فرق فيها بعد ذلك بين أن تكون زائدة في كتاب تزيين الأسواق أو في غيره من الكتب التي يحتفل الأستاذ الجندى بروايتها ، مع أن احتفاله بروايتها يناقض ترده

في أنها موضوعة أو غير موضوعة ، كما يناقض جزمه بوضع ما جاء فيها من الأسماء على لسان معاوية

وقد سكت الأستاذ الجندى عن دليلي على وضعها من هذا البيت الذي جاء فيها :

قد كنت تشبه صوفيأله كتب من الفرائض أو آيات قرآن وهو دليل على وضعها لا يمكن نقضه ، ولا أدري لماذا سكت الأستاذ الجندى عنه

أما ما ذكره الأستاذ الجندى عن مروان في تلك الفتن التي فرقت كلمة المسلمين ، فهو من الأمور التي اختلف العلماء قديماً فيها ، ومقام مروان في تلك الفتن كقمام معاوية رضى الله عنه . حتى أن ذلك خروج عن موضوعنا ، لأنني نقيت ما ورد في تلك القصة عن مروان بن الحكم لأنه كان رجلاً كبيراً لا يقع في تلك الصغائر ، لا لأنه كان رجلاً عادلاً يتنزه عن الظلم

ولا أحب بعد هذا أن أطيل النقاش في كل ما جاء في كلمة صديقي الأستاذ الجندى ، لأن القصة لا تستحق طول النقاش ، ولأنني لا أحب أن أشغله عن المضي فيما ينشره بمجلة الرسالة الفراء . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . همد النعال الصغير

المعشور على أبيات من الشعر وقطعة نثرية في آثار النجوم

أذاعت مصلحة الآثار بياناً عما قامت به هيئة جامعة ميلانو الملكية من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار في منطقة مدينة ماضى بالفيوم . ومن أهم ما عثرت عليه عدد من البعثات معظمها أدبي ، وقد عثر عليها في أحد أركان حجرة صغيرة ، وقد تحولت كلها إلى قطع متناثرة من تأثير الطبيعة .

ومن الأنظمة التي تتبعها الهيئة دراسة النصوص وجمع أجزاء الآثار بعضها إلى بعض . وقد أمكن معرفة ثمان فقرات من الإلياذة ، وكذا أوائل سبعة عشر سطراً من الشعر لا تمت بصلة إلى هزيبود ولا إلى أبولونيوس برودس

ووجدت أيضاً أجزاء صغيرة من أناشيد ، ونص قطعة نثرية يرجح أنها الخطيب أكثر من أن تكون لثورخ ، وفيها عدا القطعة النثرية المكتوبة بحروف صغيرة فإن الباقي مكتوب بحروف جميلة كبيرة الحجم يرجع تاريخها إلى أوائل عصر المسيح أو قبل ذلك بقليل .

كتاب الجماهير

كما أتحدثنا به الأديب الكبير الأستاذ النشاشيبي في (نقل الأديب) العدد ٣١٨ ، قول عن (التاج) جاء فيه : « نقل شيخنا عن أبي الريحان في كتاب الجماهير قولهم ... »

لأن الرطوبة فصل مقدم لذات الماء ... الخ » (رقم ١٨٢ حاشية ١) والكتاب إنما هو (الجماهير) لا الجماهير ، واسمه الكامل (الجماهير في معرفة الجواهر) مؤلفه أبي الريحان البيروني نشره المستشرق العلامة الدكتور سالم الكرنكوي (ف . كرنكو) وطبعته جمعية دائرة المعارف المانية بميدرا آباد سنة ١٣٥٥ هـ ، والعبارة المنقولة في التاج هي في ص ١٢٠ من كتاب الجماهير كما يلي :

« لأن الرطوبة فضل يقوم لذات الماء ... الخ » وهذا هو الصواب . « دمشق » م . أ .

على منبر الأغانى

للأستاذ النشار منزلة رفيعة في نفسى ولكتابته الأخيرة عن شعرائنا قدر كبير من اهتمامى وعنايتى وإعجابى وهو صديق وأستاذى من زمن بعيد ، ولكن ذلك لا يمنعنى أن أقول كلمة عن أشياء عنت لى في مقالاته

لم أجد اتفاقاً بين الأغانى ومنهج غير وضع لفظة (الصوت) على بعض الشعر وغير (حدثنا فلان عن فلان) وقد قال الأستاذ في مقاله الأول « ولنى نختار ولن نلتقى إلا أن يكون ذلك من مستلزمات الكتابة » ومع هذا فيكاد يكون ٨٠٪ من مقالاته تليقاً على طريقة « إن لم يكن فقد كان يجب أن يكون »

وقد كان صاحب الأغانى يذكر الصوت فيترجم لصاحبه ويذكر آراء النقاد والعلماء فيه ثم يقص شيئاً من أخباره . والأستاذ النشار لم يفعل شيئاً من ذلك فهو يكتب شعراً لنير الشاعر ونقداً لنير الناقد ثم يقول : « إنهم لا يقولون ذلك ولكن أحسب هذا هو الذى يجب أن يقولوه » ولعله لجأ إلى هذا ليتسنى له تصريف القول كما يريد . وكان الأجدى لو عمد إلى أبيات من شعر من يريد أن يترجم له يتميز فيها مذهبه وطريقته ثم يكتب ما قد قيل فيه من رأى ثم يعقب برأيه . وقد يذكر الأستاذ الإسكندراني ما لا داعية إليه مثل أن يقول :

« حدثنا الأستاذ خيرى سعيد قال : حدثنا العلامة هيجل وشليجل قراءة عليهما . وحدثنا الناقدان هررد وفينخت ولم يقل بماذا حدثوه ، وأغلب الظن أنهم لم يحدثوه شيئاً ، أو لعله آثر ألا يروى عن هؤلاء العلماء الألمان حتى يرى ماذا تستصنع ألمانيا في مشكلة داتزج »

فأرى في مثل هذه العبارة ما يفيد الأدب أو التاريخ ! وقد ترجم أبو الفرج إلى الآن لشاعرين نراه خالف ما اتفق عليه الرأى في أحدهما ، فثلاً إذا جاء في القرن الخامس والعشرين من يريد أن يعرف زعيم المدرسة الحديثة في القرن العشرين لا يستطيع أن يعتمد على رأى الأستاذ ، لأن المعروف والحق أن الذى فتح باب الحديث إنما هو (مطران) ومن خلفه (أبو شادى) أما ناجى فلم يكن له — فيما نعلم — تأثير بالغ في هذا الاتجاه . وقد يحجنا الأستاذ بأن هذا رأيه ، فكان عليه — وقد خالف المشهور والمعروف — أن يبرز رأيه بالحجة والدليل وكذلك نراه يقول عن صالح جودت (الموسيقار الكبير) وقد نفهم أنه يريد من ذلك السخرية ولكننا نرى أن في هذا مضلة لمن يأتي بعدنا

ومسألة رابعة أريد عنها جواباً . من المأخوذ بالرأى المتحدث أو المتحدث على لسانه ؟ وبعبارة أوضح من نأخذ بما قال الأستاذ في امرى القيس ، الدكتور هيكل أم صاحب الأغانى ؟ يقول الأستاذ على لسان هيكل : (وإنى لأعجب من معلم اللغة العربية لا يقول لتلاميذه إن امرأ القيس وإن كان عبقرية فذة في فنه فإنه كان في آرائه وشعره نحو النساء كأمى حمار في الطريق وإن غزله لا يختلف شيئاً عن النبيق ؟) أهذا يقال ؟

والأستاذ النشار قد أجاد في ابتكار طريقة خاصة يدون بها التاريخ الأدبي لمصرنا الحاضر ، فيها خفة وفيها ترويح عن نفوس القراء ، ولكن ذلك قد يضطره إلى ما لا حاجة إليه كأن يقول : (واللحن لجوبلر على نغمة التريلوز)

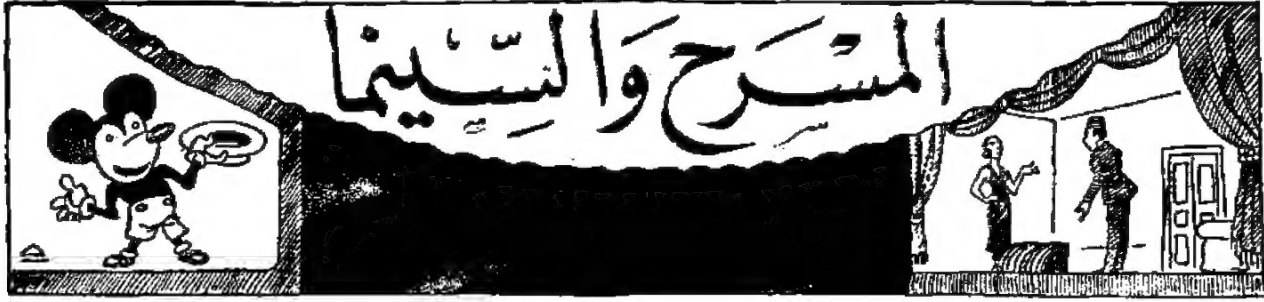
وبعد ، فرجأت إلى الأستاذ ألا يحوج الزمن إلى من يهذب (المنهج) كما أحوجه إلى من يهذب (الأغانى)

ودعوتى إلى الله أن ينسا له في الأجل حتى يتم كتابه وحتى

على محمد حسن

كلية اللغة العربية

يتمتع قراء العربية بكتابته

من التاريخ

النهضة المسرحية في مصر

ونصيب الفرقة القومية منها وواجبها هبائها

—•—•—

كيف قامت النهضة المسرحية على يد فرقة رمسيس ؟
لكن يجب على هذا السؤال يجب أن نعود خطوة أو خطوتين
إلى ما قبل بدء هذه النهضة ، كما نرسم تلك الفترة القومية التي
مر بها المسرح وقتذاك لنرى في أية بيئة نشأت فرقة رمسيس ،
وفي أي ظروف أنشئت ؟

نحن في عام ١٩١٧ ، والحرب الكبرى ما تزال في أيامها
العصية ، والناس هنا يسمعون بها ، وتصل إليهم أخبار أهوالها
ويعانون الأزمات الناشئة عنها . بيد أن أكثرهم كان بعيداً عن
الاصطلاح بنارها ، وعلى كل حال لم يكن بهم من حاجة لقليل
أو كثير من المآسي يضيفونها إلى مآسي الحرب وآلامها . كان
بهم حاجة في الواقع إلى ما يفرج عن نفوسهم ويخفف عن صدورهم
وقر الحياة والأيام العصية التي كانت يجتازها الدنيا حينذاك .

ومن ثم ، فإنهم كانوا أقرب إلى تناول الأشياء المرحية منهم
إلى تقبل ما يفجع أو يخلق الأحرار ويشير كوامن القذريات الأليمة
وقامت السينما ودور اللو بنصيبها في هذا السبيل ، وقام أبناء
المسرح بنصيبهم أيضاً ؛ وبدأت الفرق الهزلية تنتشر وترجى
بضاعتها ، فيقبل عليها الناس !

كان بربري مصر الوحيد يعمل في : (كازينو دي باري)
عند مدام مارسل ، بين عشرات من الفتيات الجميلات !
وكان عزيز عيد ، وروز اليوسف ، ونجيب الريحاني وغيرهم
يعملون حيناً في (الأيه دي روز) ، وحيناً آخر في (مسرح
رتانيا القديم) ، أو على غير ذلك من مسارح كانت تآفة وقتذاك

كان هؤلاء جميعاً يعملون ليضحكوا الناس وليدخلوا المسرة
إلى قلوبهم والنشوة إلى نفوسهم . حتى خرج إليهم نجيب الريحاني
بشخصيته الطريفة : « كشكش بك » عمدة كفر البلاص .
فأحدث بها ثورة في دنيا الهزل ! وراح يلقي بصانحه التالية من
على منبر (الأجبيانة) : فيتحدث عن النساء اللاتي سلبن ليه
وشغلن باله ، وجعلته يبيع الأطيان ، وبرهن الضياع ليستمتع
بهن في مصر أم الدنيا ! ووضع أمين صدقي رواية (حمار وحلاوة)
وأخرجها نجيب الريحاني على مسرح (الأجبيانة) فنالت نجاحاً
منقطع النظير ، وكانت بدء عهد جديد للمسرح الهزلي في مصر ،
ولأول مرة في تاريخ المسرح المصري لاقت رواية كل هذا
الإقبال من الجمهور ، حتى ظلت تعرض حوالي أربعة شهور !

وكانت بمثابة إعلان ضخيم عن هذا النوع الاستعراضى من
الروايات المرحية الصاخبة بألحانها وموسيقاها ، وراح الناس يتفننون
أغانها وينشدونها في الطرقات والبيوت ؛ وراح أهل المسرح
ينسجون على منوالها ! وبينما بربري مصر الوحيد يقول لمن حوله
من الفتيات : « اللي في الدست تظلمه المفرقة » ! ومصطفى أمين
يطربهم بصوته البلدي الممتع ... يجد أمين صدقي أن من الخير له
أن يترك نجيب ليغترف من ذهب مدام مارسل ، ويقيم في ظلها
ويجد نجيب في بديع خيرى من يقوم بمهمته عنده فيحسن القيام بها
ومضى كل في سبيله . فلا تنقضى بضعة شهور حتى لا يكون
في مصر غير : « كشكش بك » و « بربري مصر الوحيد » ؛
وحتى لا يكون فيها غير شارع واحد بلغ ميته الآفاق هو شارع
عماد الدين !

ويتضاءل شأن المسرح الأدبي ويتزوى أبطاله حيارى لا يدرون
ما يفعلون . ولقد وصل الحال بجورج أبيض بطل التراجيديات أن
يستعين باسم « كشكش بك » وروايته « حمار وحلاوة » ويتخذ
منهما شقيقاً لدى الجمهور ليقبلوا على شهود روايته العظيمة
(أوديب الملك) ، وعرضت (أوديب) إلى جانب الفصل الأول
من (حمار وحلاوة) على مسرح الأجبيانة ، وسمع الناس (بمجبرة)

ورأوا فيه شيئاً جديداً يستحق انتباههم ، لكنه سرعان ما توارى فلم يسمعوا باسمه ، ولم يملحوا بخبره إلا في عام ١٩٢٢ حينما ظهرت الإعلانات المضيقية على باب مسرح رمسيس تعلن عن أسماء أبطال وبطلات فرقة رمسيس بطريقة مبتكرة هي إحدى تقاين يوسف وهي بطل الاعلان في الشرق وكان الناس ينظرون ويسخرون من هذه الجماعة التي تورط قسماً في هذا العمل العظيم ، وتحاول بجرة أن تحمل أعباء النهضة المسرحية عن أكتاف من ناءوا بحملها من جسارة المسرح ، وفي وقت لم يكن يرجى فيه للمسرح الأدبي أى نصيب من الحظوة عند الجمهور

الانتاج السينمائي في مصر وعلة ضعفه

الإنتاج السينمائي في مصر ما يزال ضعيفاً رغم بعض الروايات الناجحة ، أو التي يصح اعتبارها ناجحة بالقياس إلى غيرها ، وعلة الضعف فيما ترى هو عدم وجود الرواية السينمائية الكاملة . أما أوجه النقص الأخرى فقد أمكن تداركها ، فكل الأعمال الفنية الآلية قد تهيأت لبعض الاستديوات في مصر بحلوة من مصانها في الخارج ، وكذلك بعض الرجال الفنيين الذين يحتاجهم هذه الآلات وهذه الأعمال ؛ وإذا كانت التربة المصرية قد أنتجت وأثمرت بعض المخرجين المصريين من الشباب ، فإن استخدام بعض الأجانب قد عوض عن النقص الموجود . وقد أثبتت التجارب أن ممثلينا وممثلاتنا يصلحون إلى حد ما للعمل السينمائي كما أن بعض الوجوه الجديدة قد برزت في الميدان وأثبتت وجودها . أما التأليف السينمائي فقد دلت الأيام على أنه الشيء الوحيد الذي ينقص إنتاجنا السينمائي ويشل حركته أو يؤخرها سمعت مخرجاً يقول : إن الرواية السينمائية تعتمد في نجاحها على الإخراج ، أما الموضوع فهو آخر ما يمتد به ، لأن المخرج النابه يستطيع أن يأتي بالمعجزات من لا شيء . وهذا لا يعدو أن يكون كلام مخرجين يطلبون لأنفسهم ويزمرون . أما الواقع فهو أن الرواية القوية هي أول ما يمتد به في صناعة السينما وكل ما عدا ذلك إن هو إلا (رتوش) لا قيمة له ولا يؤخرها .

لذلك ننصح متتبعينا أن يقتسوا أولاً عن (الرواية) فإذا وجدوها فإن الباقي سهل ويسور ، ومهما بذلوا في سبيل الحصول على الرواية الكاملة فإن النصر الأكيد الذي يأتيهم عن طريقها سيجعلهم بعد ذلك يضاعفون البذل والمطاء شاكرين لنا هذه النصيحة التي تقدمها إليهم بلا عن (فرهوه الصغير)

أوديب إلى جانب صوت أبو الكشا كثر المبخوح !
إلى هذا الحد من الهامة أنمحر التمثيل الجدى ، أو قل — في تمثيل لطيف — إنه ما عاد يشغل عقول الناس بعد الذي كان من شأن المسرح الهزلى .

في هذه الظروف ، وفي تلك البيئة ، نبتت شخصية كانت مجهولة ؛ وظلت مجهولة إلى حد ما حوالى خمسة أعوام بعد ذلك . هذه الشخصية هي التي تزعمت نهضة المسرح في فرقة ومسرح رمسيس عام ١٩٢٢ .

كان يوسف وهي بن عبدالله باشا وهي طالبا من طراز طريف ، كان أخوه محمد بك وهي صاحب مدرسة وادى النيل الثانوية ، وكان اسم يوسف وهي الطالب الفخرى مدرجا بين أسماء الطلبة العاملين ؛ وما كانوا يشهدونه إلا لماماً ، إذ يجدونه كل بضعة أسابيع إلى جوار زميله وصديق الصبا مختار عثمان يتحدثان في غير الدرس ويصفيان لنير وحى العلم ، كان كل منهما موجوداً بحسبه ، غائباً بقله في ملكوت الفن الجليل .

وفي نهاية العام شهد الطلبة زميلهم يوسف وهي على مسرح المدرسة في مونولوج طريف ، صور فيه ساحبه جندياً جباناً يدعى « هتشكو » ، يصارع الخوف فيصره ، ويدعى الشجاعة ، وهي منه براء !

وظاف يوسف بمونولوجه بعض الحفلات المدرسية وغيرها . فرأى الناس فيه شيئاً فذاً عجيباً إلى جانب « مونولوجات » ذلك الزمان من أمثال : عبدالله شداد ، ومحمد عبد القدوس ، وحسن فائق ، وحسن رضى ، وأحمد عسكر . . . وغيرهم ، كان يوسف شيئاً آخر سوام ، كان يعنى أشد عناية بشخصية الجندي الجبان ويمثلها أبرع تمثيل ، ويغالى فيها بعض الشيء . فيستريح الانتباه وينال الإعجاب !

ودارت الأيام مراعاة ، ووضعت الحرب أوزارها ، واشتملت — نيران الثورة في مصر ، وتطور فن المونولوج ، وكل فن ، وكل شيء في مصر . وأجبه المسرح انجهاً وطنياً شعبياً في الحدود التي سمح له بها ، وبينما يشهد الناس مصرع « العشرة الطيبة » على مسرح الكازينو دى بارى لتدخلها في السياسة من قريب أو بعيد ، إذ بهم يشهدون مصرع (حنجل يور) من بعدها لنفس السبب ولأسباب أخرى تتصل بالأديان !

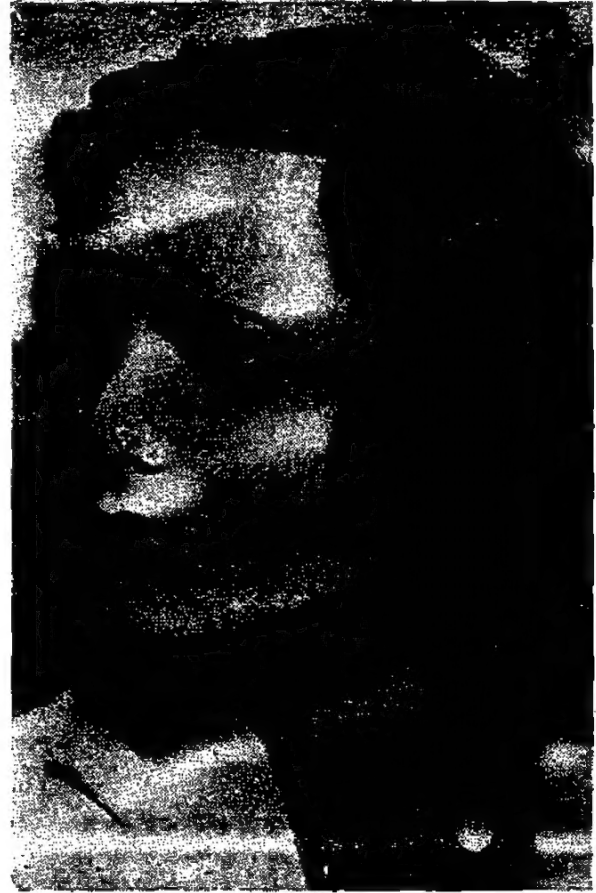
يبد أنهم شهدوا في الرواية الأخيرة شخصية يوسف وهي — لأول مرة — في دور (أستاذ) يبيته وقططانه وعمامته ،

أخبار سينائية

بربارا ستانويك

زوجة روبرت تايلور ، وإحدى فائزات هوليوود ، ومن أبرز نجومها وأدمنهن خلفاً

أناجيل

بطلة (فيكتوريا العظيمة) و (ستون عاماً مجيداً) ، وقد نالت بهما شهرة طبقت الآفاق كما نالت تقدير أملكياً سامياً .

السينما والصيف

تطور الحال ، وصار للسينما في الصيف موسم يعمل له حساب بعد أن كان الأمر غير ذلك منذ سنوات قليلة ، حين كانت أغلب دور السينما لا تعمل إلا شتاءً . فإذا عملت صيفاً ، فإنها لا تلتقي إلا إقبالاً قليلاً . أما اليوم وبعد أن أنشئت دور السينما الصيفية ، وزاد الإقبال عليها زيادة هائلة ، وأصبحت تدر ربحاً وفيراً ، إلى جانب تكاليفها الزهيدة . فقد بدأت الشركات تعمل حسابها للموسم الصيفي ، وتعتمد له المدة كاللوسم الشتوي على السواء ، وسيكون

لهذا أثر ملحوظ في صناعة السينما ، وسيكون من شأنه زيادة الإنتاج ووفرة الأرباح وشدة التنافس ؛ وبالتالي ازدهار صناعة السينما وتقدم شأنها عند الأم

بعض روايات الموسم القادم

- * انتهى العمل من روايتي (الزينة) و (حياة الظلام)
- * تم لإخراج (يوم سعيد) ولم يبق إلا بعض الأعمال الفنية الأخيرة
- * يعمل الأستاذ جلال في لإخراج « إرمانيوس » لسيدة آسيا والآمنة ماري كوني .
- * يخرج لإخوان لاما « قيس وليلي » على طريقتهم المروعة .